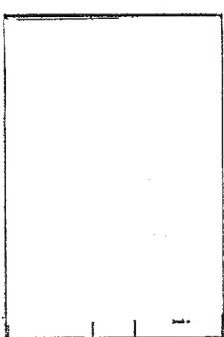

Said Nursi'nin Risalelerinde
Kelâm-Felsefe Problemleri

Abdülkadir Harmancı

İçindekiler

İçindekiler	5
Kısaltmalar	11

TAKRİZ

ÖNSÖZ	13
.....	15

GİRİŞ, 17

A. Said Nursi'nin Hayatı ve Eserleri	17
1. Hayatı	17
2. Eserleri	20
B. Değerlendirmeler	23
1. Müellife Göre Risaleler'in Muhtevası, Özellikleri, Kendisi ve Talepleri	23
2. Müellife Göre Kelâm, Tasavvuf, Felsefe ve Risale-i Nur	25

1. BÖLÜM, 29
BİLGİ TEORİSİ

A. Eşyanın Hakikati	29
1. Vücud-i Zihni ve Hârici	29
B. Bilgi Yolları	29
1. Duyular	29
2. Haber-i Sâdik	29
a. Haber-i Mütavâtir	29
b. Haber-i Vâhid	30
b1. tevîl	30
3. Akıl	31
4. Bilgiendirilme	31
a. Vahiy	31
b. İlham	31
c. Rüya	32
d. His Kable'l-Yukû'	32
5. Tef'e'ül	33
6. Tevafuk	33
7. Cifr	33
C. Gayb	34
1. Mugayyebât-ı Hams	34

II. BÖLÜM, 37 ALLAH-KÂİNAT-İNSAN

A. Kâinat.....	37
1. Kâinat, Yaratılış Sebebi ve Gayesi.....	38
2. Tabiat ve Tabiat Kanunları.....	38
3. Madde ve Ezeliyet.....	38
4. Sebepler.....	39
a. illet ve İhtiran.....	40
5. Âlemler.....	41
6. Zaman.....	41
B. İnsan.....	41
1. İnsanın Yaratılış Sebebi ve Vazifesi.....	41
2. İnsanın Mahiyeti.....	42
3. Allah'ı Tanıma (Marifetullah).....	43
a. İbâdet.....	44
a1. Namaz.....	46
a2. Zekât.....	46
a3. Oruç.....	47
a4. Hac.....	47
b. Hamd ve Şükür.....	47
c. Dua.....	48
4. İnsanla İlgili Diğer Konular.....	49
a. İnsan Fırlarının Yaratılması.....	49
a1. Kader.....	50
a2. Atâ ve Kaza.....	50
a3. Kader ve Cüzî İrâdenin Bağdaştırılması.....	51
b. Hayır-Şer, Hüsn-Kübuh.....	53
c. Hastalık ve Musibet.....	54
d. Rızık.....	55
e. Hayat.....	55
f. Ecel ve Ölüm.....	56
g. Seyyi ve Şekâat.....	57
5. İnsanla İlgili Varlıklar.....	58
a. Melekler.....	58
b. Şeytan.....	59
c. Cinn.....	59
d. Ruh.....	59
d1. Ruh Çağırma.....	60
A. Allah'ın Varlık ve Birlik Dilleri.....	61
1. Allah'ın Varlığı ve Dilleri.....	61
a. Hz. Peygamber.....	61

III. BÖLÜM, 61 İLAHİYAT

b. Kâinat.....	7
b1. Hudûs ve İmkân.....	62
b2. Kâinatın Bizzat Şehâdeti.....	62
c. Kur'an-ı Kerim.....	64
c1. İnâyet ve Gaye Delili.....	64
c2. İhtirâ ve Hudûs Delili.....	64
c3. İmkân Delili.....	64
d. Vîcdan-ı Beşer ve Fıtrat Delili.....	65
2. Allah'ın Birliği ve Dilleri.....	65
a. Burtan-ı İemânî.....	66
b. Şükân Muhâl Oluğu.....	67
B. Allah'ın Zât ve Sıfatları.....	68
1. Allah'ın Zâtı.....	69
2. Allah'ın Sıfatları.....	69
a. Zâif Sıfatlar.....	69
b. Subûf Sıfatlar.....	70
b1. Hayat.....	70
b2. İlim.....	70
b3. İrâde.....	71
b4. Kudret.....	71
b5. Kelâm.....	71
b6. Serrî ve Basar.....	72
c. Fîlî Sıfatlar.....	72
c1. Yaratma (Tekvin).....	72
c2. Haberî (Mütesâbit) Sıfatlar.....	72
c3. Lafza-i Celîl.....	73
c4. İsm-i Ta'âlî.....	73
c5. İsm ve Sıfatların Tecellisi.....	74
c6. İsm-Müsemnâ.....	74
c7. Basmâ-i Hüsnâ.....	75
c8. İsm-i Âzam.....	75
a. Ferd.....	75
b. Kayûm.....	76
c. Hâkem, Hâkım.....	76
d. Adl, Kudûs.....	76
A. Teklif.....	77
B. Hidayet.....	77
C. İman.....	77
1. İman Rükunleri Arasındaki Bağ.....	78
2. İman-Delli İlişkisi.....	78
3. İmanın Artıp Eksilmesi.....	79
4. İman-ı Tahkîk ve Taklîf.....	79

IV. BÖLÜM, 77 İMAN-KÜFÜR BAHİSLERİ

5. İman-İslam ilişkisi.....	80
6. İman-Amel ilişkisi.....	80
7. Tecedd-i İman.....	80
8. İmanın İnsan Hayatına Etkileri.....	81
D. Küfür.....	82
1. Küfürü Hayal Etmek.....	84
2. Küfür Alametleri.....	84
3. Küfürle İlanı Etmek (Tekfir).....	84
E. Nifak (Münafıklık).....	85
F. Günah.....	85
1. Büyük Günah İşleyenlerin Durumu.....	85

V. BÖLÜM, 87 NÜBÜVET

A. Nübüvet.....	87
1. İnsanlıkta Nübüvetin Gerekliği.....	88
2. Hz. Peygamber ve Nübüvet.....	88
a. Hz. Peygamber'e Salât ve Selâm.....	91
b. Hz. Peygamber'in Şümmeine İtibâ.....	91
B. Mucize.....	91
1. Genel Olarak.....	91
a. Mucizelerin Gaye ve Hikmeti.....	92
2. Hz. Peygamber'in Mucizeleri.....	92
a. İhtisat.....	92
b. İhtisat Dışında Kalan Diğer Nübüvet Delilleri.....	93
b1. Miraç.....	94
C. Kutsal Kitaplar.....	94
1. Kur'an.....	94
a. Kur'an'ın i'cazı ve Benzerinin Getirilmemesi.....	96
a1. Kur'an'ın Tercümesi.....	97
b. Kur'an'da Mütelağâhât.....	97
c. Kur'an ve Felsefe.....	97
2. İman-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn Kavramları.....	98
a. İman-ı Mübîn.....	98
b. Kitâb-ı Mübîn.....	98
D. Kerâmet, İstidrâç.....	99
E. Tarikat.....	99
1. Zikir ve Tesbîhât.....	100
2. Vahdet-i Vücd.....	101
F. Dinler.....	101
1. Genel Olarak.....	101
2. İslamiyet.....	102
3. Hristiyanlık.....	103
4. Diğer Dinler.....	103
a. Mecusilik.....	103
b. Yahudiler.....	103

G. Mezhepler.....	104
1. Genel Olarak.....	104
2. Şahabe.....	105
a. Ehl-i Beyt.....	106
3. Mutezile, Cebriye, Haricîye.....	106
4. Şîa.....	106
5. Alevilik.....	107
6. Zeydiler.....	107
7. Vehhabîlik.....	107
H. Fetret.....	108

VI. BÖLÜM, 109 AHRET

A. Ahiretin Varlığı ve Sebepleri.....	109
1. Ahiretle İmanın İnsan Hayatına Etkileri.....	110
B. Kıyamet Alametleri.....	110
C. Kıyametin Kopması ve Dünyanın Sonu.....	113
D. Vazâ.....	113
E. Cismanî Hâşir.....	113
F. Şe'aa.....	113
G. Ebediyet-Yokluk (Bekâ-Adem).....	114
H. Cennet-Cehennem.....	115
1. Allah'ın görülmesi (Ru'y-ut-Tilâh).....	116

VII. BÖLÜM, 117 YÖNETİM

A. İmanet ve Hilâfet.....	117
B. İstibdât.....	117
C. Meşrutîyet ve Cumhuriyet.....	118
1. Laiklik.....	118
D. Din-Siyaset ilişkisi.....	119
E. Yöneticiler ve Özellikleri.....	119
SONUÇ.....	121
BİBLİYOGRAFYA.....	125
DİZİN.....	131

Kisalmalar

- *Barla*, *Barla Lâhikası*, Bediüzzaman Said Nursî, Sözler Yayınevi, İstanbul 1987;
- *Badli*, *Bediüzzaman Said-i Nursî Muâssal Tarihçe-i Hayatı*, Abdülkadir Badli, Timaş Yayınları, I-III c., İstanbul 1990, 1. bas.;
- *DİA*, *Türkçe Diyanet Yakt İslam Ansiklopedisi*, V, İstanbul, 1992;
- *Diyan-i Harb-i Örf*, *İki Mekteb-i Musibetin Şelâhetinâmesi veya Diyan-i Harb-i Örf*, Bediüzzaman Said Nursî, Sözler Yayınevi, İstanbul 1978;
- *Enirdağ*, *Enirdağ Lâhikası I-II*, Nursî, Bediüzzaman Said, Sinan Matbaası, İstanbul 1959;
- *Eşref Edip*, *Risale-i Nur Müellifi Said Nursî, Hayatı, Eserleri, Mesleği*, Eşref Edip, Sözler Yayınevi, İstanbul 1990;
- *İşârâtü'l-icâz*, *İşârâtü'l-icâz fi mezâhmi'l-icâz*, (Türkçe Tercümesi, Trc. Abdülmecid Nursî), Bediüzzaman Said Nursî, Tenvir Neşriyat, İstanbul ts.;
- *Kastamonu*, *Kastamonu Lâhikası*, Bediüzzaman Said Nursî, Sinan Matbaası, İstanbul 1960;
- *Kutay*, *Çağımızda Bir Asr-i Saâdet Müslimani Bediüzzaman Said Nursî Kur'an Ahlakına Dayalı Yaşama Düzeni*, Cemâl Kutay, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1980;
- *Küçük Tarihçe*, *Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı*, (İctimâî Reçeleler-i içinde) Abdurrahmân Nursî, Tenvir Neşriyat, İstanbul 1990;
- *Mektûbat (Yeni Asya)*, *Mektûbat*, Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Neşriyat, Almanya, 1994;
- *Mesnevî*, *Mesnevî-i Nûriye*, (Türkçe Tercümesi, Trc. Abdülmecid Nursî), Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1991;
- *S.T.G.*, *Sikke-i Tasdik-i Garbî*, Bediüzzaman Said Nursî, Sözler Yayınevi, İstanbul 1988;
- *Şahiner*, *Bilimleyen Tarallarıyla Bediüzzaman Said Nursî*, Necmeddin Şahiner, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1991, 7. bas.;
- *Tarihçe*, *Risale-i Nur Külliyyatı-i Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hayatı-Mesleği Tercüme-i Halî*, (naz. Talebeler), Sözler Yayınevi, İstanbul 1976.

TAKRİZ

Uzun yıllardır azımsanamayacak bir kesimin yoğun ilgi ve alakasını çeken Nur Risaleleri üzerinde, özellikle İslam Düşüncesi alanında, ilmi araştırmaların yapılması bizce bir gerekliliktir. Konunun sahip bulunduğu geçmiş ve güncelliği, yapılması gereken bilimsel araştırmaların ilmi objektifliğe daha bir özen gösterilerek, ne eserlerin yüceltilmesini amaçlayan bir mürid ne de eksiklik arayan bir münekkıt tavrı takınılmadan gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktaydı.

Bu bağlamda "Klasik Kelam Problemleri Açısından Nur Risaleleri" başlıklı araştırmaya öğrencimize verilmiş ve bir yüksek lisans tezi olarak başarıyla görülmüştür. İlerideki araştırmalara malzeme sağlayıcı ve Nur Risaleleri'nin İslam Düşüncesi alanında açıklanmalı bir filiziti niteliğindeki bu ilk çalışmayı daha kapsamlı araştırmaların takip edeceği muhakkaktır.

Ortaya koyduğu bu çalışmasının hayırlara vesile olmasını temenni eder, öğrencime bundan sonraki çalışmalarında da muvaffakiyetler dilerim.

Prof. Dr. M. Saim YEPREM

ÖNSÖZ

Hamd âlemlerin Rabbine. Saygı ve selam Onun sevgili peygamberine.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl geçmiş asırlardan farklı olarak modern çağın getirdiği maddî ve manevî pek çok problemle karşı karşıyadır. Fıratı gereği hep iyi, güzeli ve doğruyu arayan insanoglu bugün, aklını olduğu kadar ruhunu da tatmin edecek düşünceler peşindedir. Büyük bir düşünce krizinin yaşandığı günümüzde insanlığı ruhsal sıkıntılardan kurtarmak, onlara iyi ve doğruyu en güzel biçimde sunmak için İslam düşünürlerine büyük görevler düşmektedir. Bu görevi yerine getirmeye çalışılırlarına inandığım fakitemiz Kelâm Anabilim Dalı hocalarının tavsiyesi üzerine, 70 yıla yaklaşan bir süre içinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde okunan Nur Risaleleri üzerinde böyle bir çalışma ortaya çıktı.

"Klasik Kelâm Problemleri Açısından Nur Risaleleri" adlı çalışmamızda güdülen amaç, Risale-i Nur külliyyatında geçen konuların tespiti edilerek klasik kelâm konu başlıklarına göre toplanması; birkaç cümleyle de olsa müellifin bu konulara bakış açısı hakkında bir fikir verilmesi ve okuyucunun gerektiğinde dipnotlar sayesinde ana kaynağa kolayca ulaşmasının sağlanmasıdır.

Tezin konu başlıkları, belli başlı klasik kelâm eserlerinden ana hatlarıyla tespit edilmiş; önceki kelâmcıların fikirleri ile bir mukayese yoluna gidilmemiştir. Konular itibarıyla tezimizde geçen bütün fikirler muhteva olarak müellife ait olup herhangi bir yorum yapılmamıştır. Dipnotlarda kullanılan 'ayrıca bk.' ifadesi genellikle aynı konuyla ilgili, fakat az çok farklı anılan taşıyan yerler için kullanılmıştır. Aynı manayı taşıyan paragraflar ise bir dipnot altında toplanmıştır.

Tez bir giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, müellifin hayali, eserleri ve kendisinin eserleri hakkındaki çeşitli değerlendirmelerine ayrılmıştır. I. bölümde bilgi teorisi, II. bölümde Allah-kâinat-insan ilişkileri, III. bölümde ilâhiyyat bahisleri, IV. bölümde iman-kâfir konuları, V. bölümde nübüvvet, VI. bölümde âhiret, VII. bölümde ise devlet yönetimi (imamet) konuları işlenmiştir.

Böyle bir konuyu tez çalışması olarak tavsiye eden bölüm hocalarına; tezin ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocaların Harun Keleş ve Yrd. Doç. Dr. Emin Işık Bey'e; tezin tekrar kontrol edilmesinde yardımcı olan Prof. Dr. Melin Yurdağır Bey ve "Cumartesi Grubu" arkadaşlarına; Açıl Teksitl sahibi ve çalışanlarına; ayrıca böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasında değerli tavsiyeleri, yardım ve katkılarından dolayı tez danışmanım ve sevgili hocam Prof. Dr. M. Salim Yepyem Bey'e teşekkür ederim.

GİRİŞ

A. Said Nursi'nin Hayatı ve Eserleri

1. Hayatı

Bediüzzaman Said Nursi, 1877'de¹ Bitlis'in Hizan kazasına bağlı İsparti nahyesinin Nurs köyünde dünyaya gelmiştir².

Kısa aralıklarla çeşitli medreselerde okunmuş³. 1891 yılında Erzurum'a bağlı Doğu Beyazıt kasabasına geçerek⁴ tahsiline burada başlamış ve Beyazıt Medresesi âlimlerinden Şeyh Mehmet Celâî'den üç ay ders okuyarak icazet almıştır⁵. Buradan Bitlis'e giderek iki sene boyunca kelâm, hadis, tefsir, sarf, nahiv ve mantık gibi ilimlere dair çeşitli kitapları mütalaa etmiş ve son olarak Şeyh Muhammed Küfrevî'den ders almıştır⁶.

20 yaşında iken kelâm ilminin asrın problemlerinin çözümüne kalî gelmediğine inanarak Bediüzzaman, medrese eğitimiyle aldığı dinî ilimlerin yanında tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, astronomi ve felsefe gibi ilimleri de okunmuş; ilmi ve dinî ders usullerini birleştirerek kendine has ve asrın gereklerine uygun bir ders metodu ortaya koymaya başlamış, küçük yaşta bu yoğunluktaki çalışmalarından dolayı kendisine "Bediüzzaman"⁷ lakabı verilmiştir⁸.

Doğu'nun en zarurî ihtiyacının eğitim olduğu kanaatine ulaşan Bediüzzaman bu sebeple din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı, Bitlis ve Van'da "Medresetü'l-zehâ"⁹ isminde bir üniversite kurulmasını temin için Padişah'tan yardım istemek ve mekteplerde din dersleri, medreselerde de müspet ilimler okutulmasını temin maksadıyla 1907'de İstanbul'a gelmiştir¹⁰. O günlerde Osmanlı'yı ve İstanbul'u çalkılayan hürriyet ve meşrutiyet tartışmalarına katılmış; çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazarak¹¹ meşrutiyete İslam namına sahip çıkmıştır¹². "İtilâh-ı Muharremî Cemiyeti"¹³ sâflarına katılan¹⁴ Bediüzzaman, 1909'da pailak veren 31 Mart Olayı'nda yaptığı konuşmalarla ortalığı yatıştırmaya

- 1 Doğunun tarihî Ruhu olarak 1293, Hicrî olarak ise 1294'dir. Doğum tarihiyle ilgili olarak bk. Küçük Tarihçe, 7; Şualar, 584; S.T.G., 66; Barla, 119; Tarihçe, 31; Badallı, I, 57-59; Şahiner, 43; Eşref Edip, 17; Kutay, 71.
- 2 Küçük Tarihçe, 7; Tarihçe, 31; Şualar, 417; Badallı, I, 48-50.
- 3 Küçük Tarihçe, 7-10; Tarihçe, 31-32; Badallı, I, 63-68; Şahiner, 53-58.
- 4 Tarihçe, 33; Badallı, I, 68-69; Şahiner, 58-59.
- 5 Küçük Tarihçe, 10; Tarihçe, 33-34; Badallı, I, 69-70; Şahiner, 60-62; Eşref Edip, 22.
- 6 Küçük Tarihçe, 19-22; Tarihçe, 42-44; Badallı, I, 96-101, 111; Şahiner, 75-77.
- 7 Bediüzzaman kelimesi, Arapça bir kelimeden oluşmuş, "kendî zamanının müderrisi, görülmemiş garibi, emsali olmayan harikası" gibi manalar taşımaktadır. "Tespit edebiliğimiz kadıyla tarihte bu lakapla anılan dört kişi daha vardır. Bunlar Bediüzzaman Fırtınazîler (1897-1970) (bk. Orhan Bilgin, "Bediüzzaman Fırtınazîler", DİA, V, 327-328; Bediüzzaman el-Hemedânî (398/1008) (bk. Nevzâî Âşık, "Bediüzzaman el-Hemedânî", DİA, V, 328-329; Bediüzzaman el-Muzafer (XX, yy) (bk. Meydan Larousse, II, 239); Bediüzzaman Mirzâ Timurt (6, 151-4) (bk. Meydan Larousse, II, 239).
- 8 Küçük Tarihçe, 23; Tarihçe, 45; Badallı, I, 116; Şahiner, 78; Eşref Edip, 30; Kutay, 136.
- 9 Münâzarât, 143. Bu medresenin şartları ve vermesi beklenen faydaların neler olduğu hakkında bk. Münâzarât, 126-133.
- 10 Divan-ı Harb-i Örf, 5, 25; Küçük Tarihçe, 26; Şualar, 417; Tarihçe, 48; Badallı, I, 135; Şahiner, 88; Eşref Edip, 33.
- 11 Şahiner, 130. Nispetten bu yazıların başlıkları için bk. Badallı, I, 234-235.
- 12 Divan-ı Harb-i Örf, 12-13, 15; Tarihçe, 50; Badallı, I, 164; Şahiner, 117.
- 13 Divan-ı Harb-i Örf, 17-20; Tarihçe, 50; Badallı, I, 175, 231-233; Şahiner, 127-128; Eşref Edip, 35.

çalışmış¹, fakat geçitli ithamlarla 24 Mayıs 1909'da Şikayönetim Mahkemesi'ne çıkarılarak idam talebiyle yargılanmış; yaptığı müdafaa² sonucu beraat etmiş ve 1910'da İstanbul'dan ayrılarak Şark'a dönmüştür³.

1911 yılında Şam'a giderek Emeyriye Camii'nde yüzlerce âlimin bulunduğu toplanışta bir hutbe irad etmiştir⁴. Şam'dan tekrar İstanbul'a gelerek Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatinde onunla birlikte bulunmuş, Kosova'da yapılması planlanan üniversite için ayrılan on dokuz bin altının doğrudan yapılacağı bu medreseye tahsisini sağlayarak Van'a dönmüş⁵, 1913'de Van Gölü kenarındaki Arzenite (Edrenit) üniversitesinin temelini atmıştır⁶.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği günlerde Van'da bulunan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte gönüllü milis alayları teşkil ederek cepheye katılmış, bir yandan savagırbeleryle birlikte gönüllü milis alayları teşkil ederek cepheye katılmış, bir yandan savagırbeleryle yarıdan siperlerde "İşâretü'l-İcâz" isimli teftişini telif etmiştir⁷. Savaşta pek çok talebesi şehit olmuş; kendisi de Bitlis müdafiası sırasında yaralanarak 1916'da Ruslar'a esir düşmüştür⁸. İki buçuk sene kadar Rusya'da esaret hayatı yaşamış⁹, esir olarak kaldığı Sibirya'dan Berlin ve Varsova yoluyla 1918'de İstanbul'a dönmüştür¹⁰.

Üçüncü kez İstanbul'a gelen ve yaşı 41'i bulan Bediüzzaman İstanbul'da devlet ricalinin ve ilim çevrelerinin büyük teveccühüyle karşılanmış; Dâirü'l-Hikmetü'l-İslamiye âzâlığına tayin edilmiştir¹¹. Bediüzzaman bu arada Hilâ-i Ahdâr (Yeşilay) Cemiyeti'nin de kurucuları arasında yer almıştır¹². 1920'de İstanbul'un işgali sırasında "Hıttıvâ-i Site" adlı bir broşür yayımlanmış¹³, kezâ Anglikan Kilisesi'nin sorularına cevap vermiştir¹⁴.

İşgalcilerin baskısı altında verilen ve Anadolu'daki Kurâ-i Milliye hareketini "İsyân" olarak vasıflandıran seyhülislam fevvasına karşı, mukabîl bir fevra vererek milîl kurultuş hareketini meşruiyetini ilân etmiştir¹⁵. Bu hizmetleri Anadolu'da kurulan Millet Meclisi'nin takdirlini kazanmış ve Bediüzzaman bizzat Mustafa Kemal tarafından ısrarla Ankara'ya davet edilmiştir. Bu mukarrer davetler neticesinde 19 Kasım 1922'de Ankara'ya gelmiş ve Meclis'e resmî bir "hoşâmed" ile karşılanmıştır¹⁶. Ankara'da kaldığı günlerde, mebusların büyük çoğunluğunun dine lakayt olduğunu görünce, on maddelik bir beyanname¹⁷ hazırlayarak Meclis âzâlarına dağıtmıştır. Akabinde Mustafa Kemal'e birkeş götürmesi olmuş

tur. Ankara'da kaldığı süre içinde Medreseli'z-zehvâ için Meclis'e 166 mebusun imzasını taşıyan bir kanun telifi vermiştir¹; kendisine Şark ummîni vâzilîği, millîvekilîği ve Diyanet âzâlığı telif edilmiştir², ancak Bediüzzaman bu telifleri kabul etmeyerek 1923 Mayıs'ında Ankara'dan ayrılmıştır³.

Van'a giden Bediüzzaman Ereğ Dağı'na çıkıp bir mağarada 21 ay kadar inzivaya çekilerek ibadetle vakitini geçirmeye başlamıştır⁴. 1924 yılının sonlarına doğru Şeyh Said (öl. 1925)⁵ isyanıyla hiçbir ilgisi olmayıp hatta isyan öncesinde kendisinden destek isteyen Şeyh Said'i bu niyetinden vazgeçirmeye çalışmış⁶ halde, isyan sonrasında, Van'da ikamet ettiği uzlet hanesinden alınarak 1925 yılı baharında Burdur'a getirilmiş, 1926'da da Isparta'nın Barla nahiyesine götürülmüştür⁷.

1926'da Barla'da başlayan ve 1949 senesine kadar devam eden dönem Nur Risaleleri'nin telif edildiği dönemdir⁸. "Sözler" ismi altında telifine başlanan eserlerin bütününe Risale-i Nur ismi verilmiştir⁹. Bediüzzaman, Barla'da kaldığı sekiz buçuk sene içinde eserlerinin dörtte üçünü telif etmiş, Sözler, Mektûbat, Lem'alar adlı eserlerin büyük kısmı burada yazılmıştır. Talebe ve dostlarına yazdığı mektuplar "Lâhika Mektupları" adı altında toplanmış ve külliyata dahil edilmiştir¹⁰. 1934 yazında Barla'dan Isparta'ya gönderilen Bediüzzaman, 119 parçaya ulaşan Nur Risaleleri'ni yazmaya burada da devam etmiş, külliyatının büyük bir kısmını Isparta'da tamamlamıştır¹¹.

1935 tarihinden itibaren müellifin hayatında tefkif ve hapisane dönemleri başlamıştır. 25 Nisan 1935'te Eskişehir Hapishanesi'ne konulmuş; buradan 1936'da tahliye edilip Kasımpaşa'ya sevk edilmiş, burada bulunduğu yedi yıl boyunca telifatına devam etmiştir¹².

1943'te geçitli illerden toplanan talebeleriyle birlikte yeniden tefkif edilerek Isparta'ya getirilmiş; oradan da Denizli Hapishanesi'ne sevk edilmiştir. Bu hadise üzerine Nur Risaleleri Ankara'da birliktisi heyet tarafından incelenmiş, risalelerde hiçbir suç unsuru bulunmadığı, eserlerin Kur'an'ın ilmi ve imani tefsirlerinden ibaret olduğuna dair rapor verilmiştir. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Haziran 1944'te verdiği beraat kararı ile kendisi ve talebeleri serbest bırakılmış; beraat kararından sonra Emirdağ'a gönderilmiş¹³. 1948 başlarında geçitli illerden toplanan talebeleriyle birlikte Afyon Mahkemesi'ne sevk edilerek 20 ay hapis yatmış; 20 Eylül 1949 günü beraat ettikten iki ay sonra tekrar Emirdağ'a getirilmiştir¹⁴.

Afyon hapsinden sonra başlayan devre kendi tabiriyle "Üçüncü Said" devresidir. Bu dönem, onun, devrin siyasîlerini dine hizmet etmeleri için geçitli yollarla ikaz ettiği bir

- 1 Dıyan-i Harb-i Örf, 21-25; Münazarâ, 83; Şualar, 417; Badlî, I, 235-248; Şahiner, 134-138; Eşref Edip, 35.
- 2 Bu müdafaa metni için bk. Dıyan-i Harb-i Örf, 9-46; Tarihçe, 58-72; Badlî, I, 250-260; Şahiner, 139-141.
- 3 Tarihçe, 57; Badlî, I, 248-250; Şahiner, 142-143; Eşref Edip, 34-35.
- 4 Küçük Tarihçe, 26; Tarihçe, 58-72; Badlî, I, 260; Şahiner, 143.
- 5 Küçük Tarihçe, 27; Tarihçe, 81; Badlî, I, 271-297; Şahiner, 148-149; Eşref Edip, 35-36. Hutbenin Türkçe tercümesi için bk. Hutbe-i Şamîye, 15-54; Tarihçe, 82-95.
- 6 Şualar, 473; Tarihçe, 81; Badlî, I, 297; Şahiner, 157; Eşref Edip, 36.
- 7 Küçük Tarihçe, 27; Şualar, 418; Tarihçe, 95; Badlî, I, 297, 299; Şahiner, 157; Eşref Edip, 36.
- 8 Tarihçe, 98; Badlî, I, 303, 314; Şahiner, 168; Eşref Edip, 36-37.
- 9 Şualar, 418; Tarihçe, 101-103; Badlî, I, 315, 323; Şahiner, 178; Eşref Edip, 40.
- 10 Sözler, 319; Tarihçe, 104; Badlî, I, 335-336; Eşref Edip, 42.
- 11 Küçük Tarihçe, 27; Şualar, 418; Tarihçe, 104; Badlî, I, 323, 335-336, 344-347; Şahiner, 185-188; Eşref Edip, 42.
- 12 Küçük Tarihçe, 29; Şualar, 418; Lem'alar, 236; Mektûbat, 330; Barla, 107; Tarihçe, 108-109; Badlî, I, 350-362; Şahiner, 192-205; Eşref Edip, 42.
- 13 Badlî, I, 404; Şahiner, 224-226.
- 14 Tarihçe, 123; Badlî, I, 362, 364, 413, 421-424; Şahiner, 226-229.
- 15 Sözler, 696; Tarihçe, 123-124; Badlî, I, 395-397; Şahiner, 227-239.
- 16 Badlî, I, 398, 408; Şahiner, 250-251; Eşref Edip, 43-44.
- 17 Tarihçe, 124; Badlî, I, 428-431; Şahiner, 252-255; Eşref Edip, 44-45.
- 18 Beyanname için bk. Mesnevi, 85-87; Tarihçe, 125-127; Badlî, I, 439-442; Şahiner, 255-261; Eşref Edip, 46.

- 1 Şualar, 473; Tarihçe, 128; Badlî, I, 450-451; Eşref Edip, 46.
- 2 Emirdağ, I, 10; Tarihçe, 131; Şahiner, 262; Eşref Edip, 47.
- 3 Şualar, 418; Tarihçe, 131; Badlî, I, 455, 505; Şahiner, 264-265; Eşref Edip, 47.
- 4 Tarihçe, 131; Badlî, I, 510, 516; Şahiner, 265; Eşref Edip, 47.
- 5 Şeyh Said isyanıyla ilgili olarak bk. Cemal Kuşay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihî, XIX, 11477-11536.
- 6 Tarihçe, 135-136; Badlî, I, 523-582, II, 591-592; Şahiner, 269-279; Eşref Edip, 47-48.
- 7 Tarihçe, 136-149; Badlî, II, 707-709; Şahiner, 289; Eşref Edip, 48; Risalelerin telif tarihlerini gösteren bir cevap için bk. Badlî, II, 746-749.
- 8 Şualar, 418; Eşref Edip, 49.
- 9 Tarihçe, 250; Şahiner, 302.
- 10 Badlî, II, 764-771; Şahiner, 314.
- 11 Şualar, 167; Tarihçe, 191, 249-250; Badlî, II, 787, 837, 844-847; Şahiner, 315, 326-328.
- 12 Tarihçe, 347-399; Badlî, II, 975-1099; Şahiner, 337-355; Kuşay, 133.
- 13 Tarihçe, 473-569; Badlî, III, 1251-1393; Şahiner, 364-377.

deverdir¹. İctimaî hayatta ilgilenip, siyaset yoluyla din ve vatana hizmete çalıştığı 1921 son-larına kadar olan dönem "Eski Said"², 1918 den 1926'ya kadarki dönem "Eski Said"den Yeni Said'e Geçiş"³, 1926 dan 1949'a kadar geçen yıllar ise "Yeni Said"⁴ devresi ve Nur Risaleleri'nin telif yıllarıdır⁵.

1950 den sonra Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de başlayan yeni dönemde Bediüzzaman eserlerini yurtdışına göndermeye başlamıştır. Ayrıca, Kore'ye asker gönderilmesine karşı olmadığın da bir talebesini ortaya göndermekle göstermiştir⁶.

23.06.1956'da Afyon Mahkemesi'nin verdiği son beraat kararı ile Risale-i Nur'ların ya-zılması, bastırılması, dağıtılması ve okunması serbest bırakılmış, eserlerin latin harflerle matbaalarda basılmasına başlanmıştır⁷.

1960 yılı Ocak ayında İstanbul, Ankara ve Konya'ya uğramış, tedkar Emirdağ'a din-miştir. Artan hastalığına rağmen 20 Mart 1960'da birkaç talebesiyle Urfa'ya doğru yola çıkmış, 21 Mart günü Urfa'ya ulaşmış ve bir otele yerleşmiştir. Şiddetlenen hastalığı sonucunda 1960 yılı Ramazanı'nda 23 Mart Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenaze namazı Urfa Ulu Camii'nde kılınmış ve naazı Halitürrahmân Camii'nin yanında bulunan bir Der-gaha defnedilmiştir. 27 Mayıs 1960 İhtilali'nden sonra 12 Temmuz'da naazı kabirinden alınarak bilimeyen bir yere götürülmüştür⁸.

2. Eserleri

Risale-i Nur külliyyatı dışında değişik makale ve eserleri bulunan Bediüzzaman'ın teliflerine 1899 tarihinden itibaren başladığı tespiti edilmiştir. Bununla birlikte ilk teliflerinin tarih sırası hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1907'ye kadar yazdığı bilinen eserleri şunlardır: Mantığa dair Burhanü'l-Gelenbeği üzerine talebelerinin derlediği Arapça bir Ta'likat; biri, insanın vücudu ve ruhu arasında ilişkileri konu alan, diğeri rıyazı hesap ve matematik üzerine Kitrçe olarak yazılan, bir yarığında yandığı kaydedilen iki eser; yine mantık üzerine Arapça olarak kaleme alınan Kızıl Kaza⁹. Yangında kaybolan iki eseri dışında Ta'likat ve Kızıl Kaza adlı eserleri matbu olarak mevcuttur.

Bediüzzaman'ın eserleri Risale-i Nur külliyyatından olanlar ve olmayanlar şeklinde bir tasnife tabi tutulabileceği gibi, 'Eski Said', 'Yeni Said' ve 'Eski ve Yeni Said' dönemleri eserleri; ayrıca 'gençlik' ve 'olgunluk' dönemleri eserleri şeklinde de sınıflandırılabilir¹⁰. Bu arada Risale-i Nur'lardan önce kaleme alınan eserlerin bazıları bilhazare müellif tarafından külli-yata dahil edilmiştir. Onun, 1926'da başlayan Risale-i Nur'ların telifinden önce kaleme

aldığı diğer eserlerini şöylece sıralayabiliriz:

- *İşâ-âtü'l-İ'câz fî meânî'l-İcâz*, Birinci Dünya Savaşı'nda cephele yazılan ve sonradan külliyyata dahil edilen bu eser, Fatma ile Bakura suresinin bir kısmı ayetlerinin yer al-dığı bir tefsirdir. Kur'an'ın mucizeliğini ortaya koymaya çalışan bu eserde ayetler kelime kelime ele alınıp öncesi ve sonrasıyla irtibatlandırılmaktadır.
- *Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı*: Yeğeni Abdurrahmân tarafından kaleme alınmıştır.
- *Sünûhat*: Bediüzzaman'ın Osmanlı'nın son dönemlerinde kaleme aldığı İslâm dün-ya-sının problemleri, Doğu ile Batı'nın değişik tabiiyetlerle karşılaşması, sosyal hayatta a-henk ve isticameti sağlayan prensiplerin incelendiği bir eserdir.
- *Minâzâat*: Osmanlı İmparatorluğu'nun meşruiyete geçişi ile zihinlerde uyanan değişik sorulara cevaplar verilen, müellifin Anadolu'da gezdiği değişik yerlerde hürriyet ve meş-ruiyet adına yaptığı konuşmalarda geçen soru ve cevapların toplandığı bir eserdir.
- *Hutbe-i Şâmiye*: 1911'de Bediüzzaman'ın İslamiyet'in o zamanki ve gelecekte alacağı durum ve umutsuzluktan kurtulma hakkında Şam Emevîye Camii'nde yaptığı konuş-manın yer aldığı bir kitaptır.
- *Dirvan-ı Harb-i Örfî*: 31 Mart Olayı'nda tutulduktan sonra mahkemede yapıldığı sa-vunmayı ve milletin içinde bulunduğu sosyal problemlere temas etmektedir.
- *Mesnevi-i Nuriye*: Müellifin ilk yazdığı eserlerdendir. Risale-i Nur külliyyatının bir çekir-deği mahiyetindedir. Külliyyatın bütününde ele alınan konuların pek çoğu bu eserde ö-zet halinde sunulmuştur. Eser, Lem'alar, Reshahat, Lasıyyemalar, Katre, Hubab, Hab-be, Zühre, Zerre, Şemme, Onuncu Risale, Ondördüncü Resha, Şüle ve Nokta adlı bağ-lıklar altında değişik bölümlerden oluşmaktadır.
- *Muhakemat*: Risale-i Nur külliyyatından önce kaleme alınmış ve sonradan külliyyata dahil edilmiş eserlerden biridir. Çok ağır bir üsluba sahiptir. Müslümanların geri kalış sebepleri ve bunları gidermenin çareleri, mantıklı ve sağlam düşünmenin, doğru ko-nuşup doğru yazmanın ölçütleri verilen eser "unsur-u hakikatın veyahıt bazı mukad-demat ve mesalî ile İslamiyet'e saykal vurma", "unsur-u belâgat", "unsur-u akâde ile ecvibe-i Japonya" adlı üç makededen meydana gelmektedir.
- *Nokta*: İman rükünlerinin ispâtı konu edilmektedir.
- *Hakikat Gekirdetleri-1*: Seçme vecizeler yer almaktadır.
- *Hakikat Gekirdetleri-2*: Risale-i Nur'un özeti mahiyetindedir.
- *Lem'alar*: Risale-i Nur'lardaki konuların özellikleri mahiyetindedir.
- *Şuaat*: Hz. Peygamberin nübüvvet ve risâletinin ispâtı konu edilmektedir.
- *Rumuz*: Kur'an'ın ıcazını ele almaktadır.
- *Tullihât*: Bu eserde müellif daha çok içtimâî mevzuları işlemektedir.
- *Katre ve Zeyl-i Katre, Habbe ve Zeyl-i Habbe, Şemme, Zeyl, Zehre ve Zehre'nin Zeyli*: Manevî, ahlâkî, içtimâî ve ilmi pek çok konunun yansıma tevhid konularını da ihtiva e-den bu risalelerin çoğunluğu Arapça olarak kaleme alınmış, daha sonra Türkçe olarak Risale-i Nur külliyyatına müellif tarafından dahil edilmiştir.

1926 yılından sonra Risale-i Nur adında kaleme alınan ve parça parça yazıldıktan son-ra değişik adlar altında toplanan eserler ise şunlardır:

- *Sözler*: Risale-i Nur külliyyatının temel eserlerinden biridir. Allah, insan ve kâinat mü-nasabeleri Kur'an ayetlerinin ışığı altında incelenmekte, Allah ve sıfatları, iman ve küf-

rün mukayeseleri, imanın insana dünya ve âhirette vereceği faydalar, ibâdet, kader, yaradılış sebepleri, mucizeler, Doğu ve Batı medeniyetlerinin karşılaştırılması gibi konular ele alınmaktadır.

Mektûbat: Geçitli mektupların yer aldığı bu eser, müellifin, kendisi ve geçitli konular hakkında sorulan sorulara cevaplarını ihtiva etmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in üç yüzü aşkın mucizesi, dua, oruç, tevhid ve dinde reform yapmak isteyenlere verilen geçitli cevaplar yer almaktadır.

Lem'alar: Genç yaşı, hasta-sihhali, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın bu grupların her birine ayrı ayrı hitap eden risalelerin toplandığı bir kitaptır. Allah'ın varlığının ispatı, Hz. Peygamber'in gösterdiği sadet yolu, aile ve toplumun huzur reçeteleri, hastalıklara, yaşlılara teselli veren açıklamalar, sosyolojik ve psikolojik geçitli tespitler yer almaktadır.

Şualar: Genelinde imanı meselelerin ele alındığı, yer yer geçitli mektupların da bulunduğu bu eserde insanın yaratılış gayesi, bütün varlıkların dilleriyle tevhidin anlatımı, âhır zaman âlametleriyle ilgili hadislerin tevilleri yer almaktadır.

Asâ-i Mîsâ: Diğer risalelerde geçen geçitli konularla, özellikle Meyve ve Ayetü'l-kütübâ risalelerinden alınmış parçaların oluşturduğu bir eserdir. Eserde Allah'ı tanıma, ibâdet, gençlere hitaplar, ölüm, âhiret inancı ve dünya hayatı arasındaki bağlar ele alınmaktadır.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî: Büyük bir bölümünde Hz. Ali, Abdülkadir Geylanî, İmam-ı Rabbanî gibi zâhırların Risale-i Nur'u haber veren gaybî işaretlerin yer aldığı bir eserdir. Ayrıca Nur Risaleleri'ne işaret eden ayetlerin mana ve cifr hesabı ile tefsirlerinin yanında geçitli mektuplar yer almaktadır.

Barla Lâhikası: Risale-i Nur'un Barla'da telif edildiği günden Eskişehir hapsine kadar geçen süre içinde Nur talebelerinin üstadlarına yazdıkları mektuplar ve bazı cevapları yer almaktadır.

Kastamonu Lâhikası: Eskişehir hapsinden Denizli hapsine kadar geçen süre içinde müellifin İsparta'daki talebeleri ile arasında geçen mektuplardan oluşmaktadır. Mektuplar genelde talebelere nasıl davranmaları gerektiğini bildiren, imanı ve içtınatı meseleleri açıklayıcı bir niteliktedir.

Emirdağ Lâhikası: İki bölümden oluşan eserin ilk bölümü Denizli hapsinden tahliye-den sonra Afyon hapsine kadar geçen dönemde talebelerinin hizmetle ilgili sortduğu sorular ve cevapları ihtiva eden mektupların yer aldığı; ikinci kısım ise 1948'den 1953'e kadar olan süre içinde müellifin talebelere yazdığı mektuplar ve mahkemelerde yapılan savunmalara yer verildiği bir eserdir.

Tarihçe-i Hayat: 1958'de müellifin talebeleri tarafından hazırlanan ve kendi tashihinden geçen bu eserde hayatının son iki seresi yer almamaktadır. Hayatının yansıra diğer eserlerden alınmış, geçitli savunmalar ve yazdığı mektuplar bulunmaktadır.

İman ve Küfür muvazzeneleri: Küliyatın temel eserlerinden imana ilgili bölümlerin derlenmesinden meydana getirilmiş bir eserdir. İmanın insana kazandırdıkları, imanın dünyaya ait faydaları, iman ve inancıylağın ayrıntılı olarak karşılaştırılmaları gibi meseleler incelenmektedir.

Bu eserlerin yanı sıra yine müellifin tasvibiyle küliyatı geçen ve ayrı konulara temas eden geçitli konuların bir arada toplanmasıyla oluşturulan kitapçıklar da şunlardır:

• **Nur Âleminin Bir Anaharı; Yirmüçüncü Söz; Otuzüçü Pencere; Ayetü'l-kütübâ; Tabiat Risalesi; İman Hakikatleri; Gençlik Rehberi; Hanımın Rehberi; İhtiyarlar Risalesi; Meyve Risalesi; Hacı Risalesi; Küçük Sözler; Miftâhu'l-İman; Ulunur Risalesi; İhlas Risalesi; Sünnet-i Seniyye Risalesi; Zühre'tü'n-Nur; Hastalar Risalesi; Nur'un İlk Kapsı; Hizmet Rehberi; Ramazan İhtisatı Sükkür Risalesi; Hakikat Nurları; el-Hüccetü'z-Zehra; Beyanat ve Tenvirler; Latif Nükte; Münacâ.**

B. Değerlendirmeler.

1. Müellife Göre Risaleler'in Muhterası, Özellikleri, Kendisi ve Talebeleri 'Sıracü'n-nur', 'Mektûbâtü'n-nur' ve 'Risale-i Nur'² gibi adlar verilen eserler, müellifin ilâdesiyle bir tahrık kitabı olmayıp iman hakikatlerini anlatan ve Kur'an'ın bu zamana malûs manevî mucizesidir³. Kur'an'dan başka kaynağı yoktur. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden ilham alınmış, onun malî ve tefsiridir⁴. Müellifin Rahûm ve Halûm isimlerine mazhariyet sebebiyle bu isimlerin cıvelerini üzerinde taşıdığı⁵ behrilen 33 parçadan oluşan Sözler ve Mektûbât'ın, 31 parça Lem'alar'ın, 13 parça Şualar'ın bütününe Risale-i Nur denmesinin sebebi ise, "müellifin bütün hayatında 'nur' kelimesi ile karşılaşması ve Kur'an'ın feyzinden kalbe doğan nurlar" oldukları şeklinde belirtilmektedir.

Yine, Risaleler'in ortaya koyduğu meselelerin ilim, fikir ve irâde ile olmayıp göçümlüklâ 'sünûhat', 'zuhrûat' ve 'ihlâât' ile oldukları; birkaç saat içinde sayılacak Risale'nin sıturalı bir tarzda yazılmasının, eskilerin kırk-elli sayfada hallettiği ve yalnızca ilim tabakasına sınırlı meselelerin bir iki sayfada halledilmesinin, bunun bir ikrâm ve Kur'an'ın kerâmeti olduğunu gösterdiği⁶, birçok büyük zâın Risale-i Nur'lardan haber verip geçitli şekillerde işaretlerde bulunduğuy⁷, kendi manevî mucizesi olması bakımından Kur'an'ın da, mana ve cifr olarak Risale-i Nur'lara işaret ettiği⁸ eserinde, şâh-ı vurgulakân hususlarıdır.

"Risaleler'deki hakikatler müellifin değil, Kur'an'ın malıdır ve Kur'an'dan alınmıştır. Bu sebeple Risaleler'in kıymetini ortaya koyup, şâh-ı mehtemlek Kur'an'ın malî olmalarından dolayıdır. Yoksa Kur'an'ın hizmetkârı olan müellifin kerâmî bîyüklüğünü ve ilmini ortaya koyup bir gurur vasıtası olması için değildir."⁹ diyen müellif, bunun sebebinin, "za-

- 1 Şualar, 6, 20, 22.
- 2 Barla, 24, 29, 101, 115.
- 3 Kastamonu, 150.
- 4 S.T.G., 7, 11-12, 79; Emirdağ, 1, 12, 51-52, 60, 62.
- 5 Mektûbat, 18. Risaleler'in sahıph olduğu diğer bazı özellikler için bk. Barla, 103.
- 6 Müellifin hayatında 'nur' kelimesi ile karşılaşmasından eserlerde şu şekilde bahsedilmektedir: "Bediüzzaman'ın Köyü Nuru, ammesinin ismi Nuriye, Kâğız üstadı Seyyid Nur Muhammed, Kadiri üstadı Nuruddin, Kur'an üstadı Nur'dur. Eserlerinde kullandığı misallerin büyük kısmının nur temsilidir. İlahî hakikatlerin eleksirini halleden Esma-i Hüsnâ'dan Nur ismi ve Kur'an'a hizmet için ona şerk veren husûsî İman'ı ise Osman-ı zâimureyni' dir." (Bk. Şualar, 370; Barla, 106, 156).
- 7 Şualar, 418; Ayrıca bk. Şualar, 567-571.
- 8 Kastamonu, 36-37, 157; Barla, 13-14, 42; S.T.G., 191-192; Mektûbat, 352-354. Misaller için bk. Mektûbat, 343-350.
- 9 Kastamonu, 9. Risaleler'de: Hakikada İman Garafı'nın: "Onlar vahy ile peygambere meâl olduğu vakit, İman-ı Alîye emretili, Yâ'î O da yadı," dediği şeklinde bahsedilen Celceliyye'nin bu husustaki işaretleri için bk. S.T.G., 91-110; Şualar, 611-632; Emirdağ, 1, 146-147; Mektûbat, 434-439. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî'nin "Meccmatü'l-ahzâb" ve "Fittâhu'l-gayb" adlı eserlerindeki işaretler için bk. S.T.G., 113-133.
- 10 Şualar, 534-535. Bu konuda 33 ayet'in işaretleri için bk. S.T.G., 59-90; Şualar, 572-610; Diğer ayetlerin işaretleri için bk. S.T.G., 159; Kastamonu, 40-41; Bu işaretlere hitretlara cevaplar için bk. Kastamonu, 116-118; Mektûbat, 344, 347-350; Barla, 10-11, 149, 121; S.T.G., 16, 79, 107, 187-194; Kastamonu, 6, 117-118, 186; Emirdağ, 1, 67-68; Şualar, 563-564.
- 11

manın 'şahs-ı manevî zamanı' olduğu; böyle büyük ve bâkî hakikatlerin îânı, âciz insanla-
rın üstüne bina edilmesinin, o hakikatlere zulüm olacağı¹ şeklinde ifade etmektedir.

Eserlerde takip edilen yolun "ac, fakr, şekâli ve tefekkür" olmak üzere dört ana esas
üzerinde toplandığı; bu yolların tarkattan ziyade şeriat olduğu; bu yolun virdinin sünnete
uyuna, farzları yerine getirme, gınahları terk, özellikle namazı tadîl-ı ertan ile kılma ve
namaz sonundaki tesbihat yapmak² şeklinde olduğu ifade edilmiş; kardeşlik üzerine bina
edildiği belirtilen nur mesleğinde, müsavvıfların "fenâ fi ş-şeyh, fenâ fi r-resul" istih-
lârının, kardeşinin nefisini kendi nefisine tercih etmek olan "fenâ fi l-ihvan" şeklini aldığı³
belirtilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklerin yansura eserlerde şu husus ve iddialar da dikkat
çekmektedir: Risale-i Nur Kur'an'dan çıkan burhanî bir tefsir olduğundan, Kur'an'ın usan-
dırmayan nükei ve hikmetli tekrarları gibi onda da birçok yerde tekrarlar yer almaktadır.⁴
Risaleler bu zamanın en mühim vazife olan imanı kurtarmak hizmetini yerine getirmekte-
dir. Risale-i Nur bu iman hakikatlerini keşfedip dinsizliğin karşısına çıkması, İslam'a karşı
yapılan tahribâtı tamir etmiş, şirk ve tabiatın gelen dalâleti izale etmiştir⁵. Risaleler
iman hakikatlerini anlatma hususunda beklenen yenileneyi yapmıştır. Bu sebeple, kıya-
mete yakın gelecek olan Mehdi, Risale-i Nur'u bir program olarak tatbik edecektir⁶. Risa-
leler'in hedefi, müdâfaa ve tahrir olup Kur'an ve sünnet esaslarını muhafaza etmektir⁷.
Risale-i Nur'ların geçitli parçalarının gösterdiği kerâmetler yanında⁸ diğer bir kerâmeti de
bu hizmette çalışanlarda bir geçişe olduğu zaman 'şekâli bir tokat'a mâruz kalmaları-
dır⁹. Müellife göre Risale-i Nur'un bu zamanda kazandırdığı iki önemli neticeden birisi,
sadekale Nur daire sine girenlerin imana kabre gireceği. İkinci ise manevî bir şirket gibi
her bir talebenin kazandığı sevapların diğerinin de sevap defterine yazılmasıdır¹⁰.

Gördüğü bir rüya üzerine bu zamanda Kur'an'ın ıcazının bir geçidi orta ya koyacak
kişi olduğunu anladığını¹¹ ifade eden müellif hakikat dersini doğrudan doğruya Gavs-i
Âzam Abdülhakîm Geylanî'den; Zeynel-abidin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin vasıtasıyla İman-ı
Ali'den aldığını¹², gençliğinde başlamak üzere ifrat ve tefrit ile İslam hakikatlerine şifitlen
leketleri temizlemeye¹³, komünistlikte zeliltlenen gençlerin İslamına, memleketin imanına,
Allah'ı'nı birliğine hizmet etmeye çalıştığını¹⁴, imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet etmek

- 1 S.T.G., 10. İnsanların hepsinin tahkik ehli olmadığı için şahıslara iltimad ettikleri, zayıf bir hakikatı koymeli
birinin elinde görüncelikle koymeli, büyük bir hakikatı koymesiz birinin elinde görüncelikle koymesiz kabul etkil-
rine dair bilgi için bk. Mekûbât, 345; Barla, 11; S.T.G., 189.
- 2 Mekûbât, 429-432; Sözler, 445-448; Emirdağ, I, 38-39, 237; Mesnevi, 175-177.
- 3 Lem'alar, 156, 159-160.
- 4 Şualar, 65. Risalelerdeki tekerarların sebepleri için bk. S.T.G., 31-32.
- 5 Kastamonu, 25, 104, 155; S.T.G., 28, 159; Şualar, 150; Barla, 173; Mesnevi, 153.
- 6 S.T.G., 9. Ayrıca bk. Tez metni, Kıyamet Âlanımları.
- 7 Kastamonu, 48-49. Risale-i Nur'un diğer özellikleri için bk. Emirdağ, I, 17, 81; Kastamonu, 70. Türk
milletini anarşiden kurtaracak tek çarenin Risale-i Nur'lar olduğu ile ilgili olarak bk. Kastamonu, 94-97,
181; Emirdağ, I, 20, 24, 32, 64-65, 75-77, 125, 283; Emirdağ, II, 216; S.T.G., 142, 148-149, 164-165, 174-
175; Mekûbât, 453.
- 8 Bu kerâmetler için bk. Kastamonu, 9; S.T.G., 33-36, 38, 151; Emirdağ, I, 106-107.
- 9 Misaller için bk. Lem'alar, 39-46; Şualar, 279-280; Barla, 203-210; S.T.G., 159. Ayrıca bk. Emirdağ, I, 85.
- 10 Kastamonu, 84-85, 200; Emirdağ, I, 166, 187. Ayrıca bk. Şualar, 170-171; S.T.G., 26-27, 134, 153-155;
Kastamonu, 60, 62-63.
- 11 Barla, 9; S.T.G., 187.
- 12 Emirdağ, I, 67.
- 13 Muhakemat, 44.
- 14 Şualar, 419.

için, Mekte'de bile olsa, en çok ihtiyâç Türkiye'de olduğundan dolayı buraya gelmesi ge-
rektigine inanıldığını belirtmektedir. Kendisinin '12 yuhûf' olmayıp, onu hatasız zanneme-
nin hata olacağını belirten müellif, kendi şahsî hatalarından dolayı Risaleler'i kıymetizlik-
le saydığını da doğru olma racasına değinmekte; bunun nedenini ise, çoğunlukla ilhamına
dayanan hakikatleri aktaran risalelerin şüphesiz ve kesin bilgileri yansıttığını² bağlamakta-
dır.

Risale-i Nur okunan yerlere 'Medrese-i Nuriye'³, hâşihanelere 'Medrese-i Yusufiye'⁴,
Risale-i Nur okuyanlara ise 'Nur talebesi'⁵ veya 'Nur şakirdi'⁶ denmektedir⁷. Bu arada şâlik
Nur talebelerinin imana kabre gireceklerine ve cennet ehli olacaklarına, birkaç ayetle⁸
kuşvetle işaret etmekte, talebelerin birbirinin iyi akıbetleri için yaptıkları duaların kabul
olmamasının aklın muhal olması da bir diğer işaret⁹ olarak gösterilmektedir. Risalelerde
her şakirdin vazifesinin, dünyaya ve onda olup bitenlere bakmıyıp kendi imanını kurtar-
mak değil, aksine başkasının da imanını muhafazaya hizmet etmek¹⁰ olduğu vurgulanmış;
diğer talebeler gibi Risale müellifinin de bir nur talebesi olduğu, hatta o, Nur'un aleyhine
dönse bile talebelerin Risaleler'e olan sadakat ve âlâkalarının kurulmaması gerektiği¹¹ tize-
rinde durulmuştur.

2. Müellife Göre Kelâm, Tasavvuf, Felsefe ve Risale-i Nur

Bediüzzaman'a göre Allah'ı bilmeye götüren yollar kelâm, tasavvuf, felsefe ve Kur'an'dır.
Kelâm ve tasavvuf Kur'an'dan alınmasına rağmen insan fikri içlerine karşılığı için uzayıp
zorlaşmış ve insan zihninde geçitli soru işaretleri bırakır hale gelmiştir. Felsefe ise bîşüb-
hün şüphelerle dolu bir yoldur. Bütün bu yolların yanında Kur'an'ın ortaya koyduğu bir
başka yol daha vardır ki, bu en kısa ve en kolay olan yoldur¹².

Kelâm ilmi vasıtasıyla kazanılan marifetin (Allah'ı bilme) insana tam bir huzur verme-
diğini belirten müellif, bu marifetin Kur'an'ın tarzında elde edildiği takdirde her yönüyle
Allah'ı bildiği ve huzur vereceğini belirtir. Risale-i Nur'un bütünü kelâm ilminin komu-
larını¹³ ihtiva etmesine rağmen, bunları Kur'an'ın yolunu takip ederek işlediğini vurgula-
maktadır. Yine ona göre kelâm şümleri binlerce cilt kitabı akla ve mantığa dayanarak telif
edip imanını ve Allah'ı tanımanın yalnızca burhanlı ve akli bir yolunu gösterebilmektedir.
Kelâm yoluyla kazanılan marifet gibi tasavvulla elde edilen marifetin de Kur'an'dan doğru-
dan doğruya elde edilene nispetle noksan olduğunu¹⁴ belirten müellif, Risaleler'in ise her
iki ilimden farkli olarak kalp ve ruh bütünlüğü içinde bir yol takip ettiğini ve her şeyde Al-
lah'ı tanımağa bir pencere açtığını¹⁵ ifade etmektedir.

- 1 Emirdağ, I, 191. Müellifin çalıştığı bu yolda, kendisini idama mahkum edenlere haklarını helal etmesiyle
ilgili olarak bk. Emirdağ, I, 10, 12, 73, 266; Emirdağ, II, 80; S.T.G., 12; Şualar, 243.
- 2 Barla, 98-99. Ayrıca bk. Barla, 178; Münazarât, 48-49.
- 3 Kastamonu, 90.
- 4 Şualar, 169; Lem'alar 247.
- 5 Geçitli misaller için bk. Kastamonu, 15-16, 60, 61.
- 6 Bu ayetler için bk. Şualar, 584-587, 602-603; S.T.G., 66-69, 83-84.
- 7 Kastamonu, 15-16, 35. Ayrıca bk. Şualar, 369.
- 8 Kastamonu, 72, 81, 106, 148. Ayrıca bk. Kastamonu, 187.
- 9 Emirdağ, I, 122.
- 10 Mesnevi, 212-213.
- 11 Barla, 162; Ayrıca bk. Emirdağ, I, 207.
- 12 Emirdağ, I, 105; S.T.G., 176.
- 13 Mesnevi, 10-11.

Ona göre, geçmişten beri medresede okuyanlar, iman hakikatlerinin zevkini tatmak için tekkelere gitmiş; medresenin büyük bir âlimi, velayet seneler için tekkelerin küçük bir şeyhinin elini öpüp ona teslim olmuştur. Fakat Risale-i Nur, medrese içinde hakikate daha kısa bir yolun, safi bir kulluğun ve tarikatın daha yüksek bir velayet yolunun iliminde, iman hakikatlerinde ve Ehl-i sünnet kelâmında bulunduğunu yeni bir tarzda ve Kur'an'ın manevî mucizesiyle göstermiştir¹.

Kelâmların Kur'an talebeleri oldukları ve imana dair binlerce eser yazdıkları halde, ortaya koydukları meseleleri, Mutazile gibi adı nâde terah etikleri için, Kur'an'ın on ayeti kadar açıklıkla ifade, kesin ispat ve inna edemediklerini beliren Bediüzzaman, kelâmcların metoduyla Kur'an'dan alınan yolun farklarını şu misalle açıklamaktadır: Bazıları uzaklardan bir yere su getirmek için dağlar altından su borularıyla suyu getirme yolunu tercih eder. Bir diğer kısım ise her nerede olursa olsun bir kuyu kazarak suyu çıkarır. Birinci kısım çok zahmedir, ıktırıp kesilme ihtimali yüksektir. Fakat her yerde kuyu kazıp su çıkarma kabiliyetine sahip olanlar, çok fazla zahmet çekmeden her yerde su elde ederler. Bu örnekte olduğu gibi, kelâmların sebepleri âlemin başlangıcına kadar teselsil ve devrin muhâl oluşu ile kesip sonra Yâcihur'lî-vücûd'un varlığını onunla ispat ederek oldukça uzun ve zahmedli bir yol takip ederler². Kur'an yolu ise her bir ayetle her yerde suyu bulur, çıkarır ve her şeyde yaratıcının birliğine deliller gösterir³.

Risale-i Nur'un bu ikinci yolu takip ettiğini belirten müellif bu özellikleri de şu şekilde ifade etmektedir: Risaleler, kelâmların eserleri gibi yalnız aktı kullanmamış; yine veliler gibi yalnız kalbin keşif ve zevkle hareket etmemiş; imanın yalnız ilminden ibaret olmayıp, insanın akıl, ruh, kalp gibi sezgi ve algılayışların da derecelerine göre imanda hisseleri bulunduğunu, geryğünden hareketle, akıl, kalbi, ruhu ve insanın diğer özelliklerini dikkate alarak hareket etmiş; akıldan kalbe, kalbeden alda gerçek örneklerle açıklamalarda bulunan yepyeni bir yol takip ederek, felsefenin dahî ulaşmadığı yerlere ulaşım iman hakikatlerini tahkik bir surette göstermiştir⁴.

Aleisî, yahudi, hristiyan ve felsefecilerin Kur'an aleyhinde bin seneden beri devam eden itiraz ve saldırılarına karşı her asırda geçişli yollara cevap vererek olduğunu; fakat bu asırda saldırıların bir iken bine, müdafaa edenlerin ise yüzden ikine, üçe indığını; iman hakikatlerini öğütme ve savunma görevini üstlenen kelâm ilmini elde etmek için ise uzun zamanla ihtiyâç olduğunu, bu yüzden de o kapının kapandığını⁵ belirten müellif, kelâm ilmiyle 5-10 sene gibi uzun bir süreçte kazınılan bu hakikatleri Risale-i Nur'un herkesin anlayacağı biçiminde 5-10 haftada temin ettiğini⁶, aynı eserlerin tarikat yoluna girmenden hakikate geçiren ve bilirmesi gereken âlî ilimlere âlet ilimlerini okumadan ulaşırana kısa bir yol açtığını⁷ ifade etmektedir. Ayrıca, eskiden cahilliikten gelen dalâletin izalesi kolay olduğu halde bugün fenden ve ilminden geldiği için zorlaşmış ve sayısı artmıştır. Bu zamanda ise

Risale-i Nur, bu tür dalâlete cevap verip Allah'ın varlık ve birliğine deliller getirmektedir⁸.

Eskiden tasavvuf yoluyla kırk günden kırk seneye kadar bir şey ü stilik ile bazı iman hakikatlerine ancak ulaşılabildiğini söyleyen Bediüzzaman, bugün Allah'ın inâyetiyle söz konusu gerçeklere insan çok kısa zamanda ulaşırarak Kur'an yolu Risale-i Nur'un açtığı mı⁹, Allah'ın varlık ve birliğinin ispâdını hedefleyen bu yolun ana ilkesinin de "İâ maksûde illâ hü" ve "İâ ma'bûde illâ hü" prensipleri olduğunu¹⁰ belirtmektedir. Yine müellife göre, Risaleler iman hizmetinde bulunmakta, tasavvuf ise kişiye velayet mercebeleri kazandırmaktadır. Halbuki bir insanın imanın kurtarmak, on mümini velayet derecesine çıkarmadan daha önemlidir. Çünkü iman insana ebedî saâdet kazandırmakta, velayet ise müminin cennetini genişletmektedir. Bir kişiyi sultan yapmak, on askeri paşa yaptıktan yükssek olduğu gibi bir insanın imanını kurtarmak da on kişiyi velayet yaptıktan daha üstün bir hizmettir¹¹.

Risale-i Nur'un önemli bir esasının ihtiva ettiği örnekler olduğunu belirten Bediüzzaman, bu misaller vasıtasıyla en uzak hakikatlerin yakın gösterildiğini; müccerret konuların kolay anlaşılabilmesi için müşahhaslaştırıldığını; en dağınık meselelerin toplandığını; bu suretle en yüksek hakikatlere kolaylıkla ulaşıldığını; örnekleme yöntemiyle gaybî hakikatler ve İslâm esasları konusunda şubhada yakın bir iman-ı yakîn elde edildiğini; aklın yanında vehim, hayal, hatıra nefs ve hevvanın da teslime mecbur kaldığını¹² söylemektedir.

"Her şeyi zahire hamleden 'Zâhiriyyun' yolu 'tefrî' ne kadar zararlıysa, her şeyi mecâz gözüyle bakın 'Bâîniyye' mezhebini doğuran 'İfrâ' da o derece zararlıdır. Ota yolu gösterecek, ifrat ve tefriti bertaraf edecek yalnız İslâm felsefesi, belâgat, manîk ve hikmettir. Hikmetin sağlamsıyacağı hayır çok şerri ise azdır. Eski hikmetin hayır az, hurafeleri çok, muhatapların da kapasiteleri yetersiz, fikirleri taklit ile bağlı ve halk tabakası cerehlet içinde olduğundan, selef, âvamı bir dönem hikmetten neliyemiştir. Ancak günümüzdeki hikmeti eskisine nispeten maddî cerehletten hayır çok, yalanı azdır" diyen Bediüzzaman, Risale-i Nur'un karşı olup hitum ettiği felsefenin mutlak felsefe olmayıp bunun zararlı kısmı olduğunu; felsefenin sosyal hayal, ahlak, insan ve uğraşığı sanatların yükselip gelişmesine hizmet eden kısmının Kur'an ile barışık olup ona hizmetçi bulunduğunu; dalâlet ve tabiat batalığına düşürmeye sebep olan ikinci kısım felsefenin ise Kur'an hakikatleri ile muâraza ettiği için, Risale-i Nur'un geçişli yerlerinde delilli karşılaştırmalarla felsefenin yoldan çıktığını bu kısmına karşı çıktığını¹³ belirtmektedir. Ayrıca, Avrupa filozofları, maddiyatla çokça uğraştıklarından, iman, İslâm ve Kur'an hakikatlerinden, manevî değerlerden uzak kalmışlardır. Bu sebeple söz konusu düşünürlerin en kapsitelisi, İslâm hakikatlerine dair çok az bir bilgiye sahip bulunan alelade bir kişi bile sayılabilir. Bu yüzden Bediüzzaman'a göre, birçok maddî meseleleri açıklayabilen filozofları, Hakkın sırlarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilen kişiler sanmak hatadır¹⁴.

- 1 Kastamonu, 172; Enridağ, I, 90. Kelâmların delillerinin imanı meselelerde demirden daha sağlam olduğu hakkında bilgi için bk. Mesnevi, 200-201.
- 2 Kelâmların hudûs ve imkân delilleriyle yolu uzatmalarını misalleri için bk. Sözlür, 637-640.
- 3 Mekûbât, 306-307; Sözlür, 411-412.
- 4 S.T.G., 152; Mesnevi, 65, 203. Ayrıca bk. Mekûbât, 306-307; S.T.G., 142-143. Risaleler'in verdiği zerk ve zevk diğer kitapların veremeye sebebleri için bk. S.T.G., 151-152.
- 5 S.T.G., 95; Müellifin, Gazali ve diğer âlimlerin eserlerini yanında bulundurmama sebebini anlatan aynı manada bir cevap için bk. Kastamonu, 133.
- 6 S.T.G., 7.
- 7 Mesnevi, 180. Risalelerin aklı ders verdiği gibi bir tarikat misali kalbe ve ruha iman telkin edip zerk vermesi, diğer kitaplarda bu özelliklerin bulunmamasıyla ilgili olarak bk. Mekûbât, 331-333; Kastamonu, 10.

- 1 Mekûbât, 21.
- 2 Mekûbât, 20-21.
- 3 Mekûbât, 309-310; Enridağ, II, 68-69.
- 4 Kastamonu, 52; S.T.G., 37. Ayrıca bk. Tez metni, Tarikat.
- 5 Mekûbât, 351; S.T.G., 195; Barla, 17; Sözlür, 575-576. Ayrıca bk. Mekûbât, 269-270. Risalelerin tahkiki iman kazandırmasıyla ilgili olarak bk. Enridağ, I, 90, 103; S.T.G., 176.
- 6 Muhakemat, 23-24.
- 7 Enridağ, I, 178; Asâ-i Müsâ, 9; Mesnevi, 185-186. Felsefe ve Kur'an gözüyle kâinat ve olaylara bakılmakta ilgili karşılaştırmalı misaller için bk. Şualar, 633-638. Ayrıca bk. Tez metni, Kur'an ve Felsefe.
- 8 Mesnevi, 202; Şualar, 85. Felsefecilerden Eflakun ve Sokrat gibi ancak yüzele birinin kurtulabildiğine dair bk. Sözlür, 690.

I. BÖLÜM BİLGİ TEORİSİ

A. Eşyanın Hakkı

1. Vücûd-ı Zilnî ve Hâricî

Eşyanın hakkı hakkında sahabe, tâbîn, müçehhit inamlar ve ehl-i bey imamların 'eşyanın hakkı sabit ve gerçektir' görüşünde oldukları beliren Bediüzzaman, onların görüşüne katılarak mevcûdâtın, vahdet-i vücûd görüşünü savunmaların aksine vehim ve hayalden ibaret olmadığını belirtmektedir. Ona göre, görünen eşya Allah'ın eserleridir. Çünkü yaratılmışlar kadim yani yaratıcı olamaz. Bütün eşyanın Allah'ın icad ve emriyle vücut bulmuş arzî ve hâricî bir varlıkları vardır. Bunlar, vücûd-ı vücûd olan Allah'a nispeten hakikî bir vücûd-ı hâricî olmayıp kararsız bir gölge hükûmündedir, fakat asla hayal ve vehimden ibaret bir vücûd-ı hâricî olmayıp kararsız bir gölge hükûmündedir, fakat asla hayal ve vehimden ibaret bir vücûd-ı hâricî olmayıp kararsız bir gölge hükûmündedir, fakat asla hayal ve vehimden ibaret bir vücûd-ı hâricî olmayıp kararsız bir gölge hükûmündedir, fakat asla hayal ve vehimden ibaret bir vücûd-ı hâricî olmayıp kararsız bir gölge hükûmündedir. Onları devam ettirmektedir. Vâcibü'l-vücûd'un kutsî mahiyeti, mümkünâ gibi değildir. Kâinatı bütünü hakikatler Onun Esnâ-i hüsnâ'sından Hak isminin tecellileridir. Allah'ın vücûdu, zâî, ezelî, ebedîdir. Bu varlığın yokluk ve zevâlî muhâl olup, vücûd tabakalarının en esaslısı, en kuvelisi, en mükemmeli, diğer vücûd tabakaları, Onun vücûduna nispeten çok zayıf bir gölge hükûmündedir¹.

B. Bilgi Yolları

1. Duyular

Bilgi yollarından biri olan duyular hakkında kelâm âlimleri gibi sistematik bir açıklama yapmayan Bediüzzaman'a göre duyu organları, yüce yaratıcının sonsuz rahmetini belirli ölçüde tarteblimek, Onun isimlerinin gizli definelere anlaşılabilmek için iltisap edilmiştir. Bu hislerin görevi, insanın Allah'ı tanıması ve Onun hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmaktır. Mesela işleme, görme ve tasma gibi duyular yaratıcının sıfat ve fiillerini anlamak içindir².

2. Haber-i Sâdk

a. Haber-i Mülte'ât

Naklolunan haberlerin ancak tevâtür derecesine ulaştığı zaman kesinlik ifade edeceğini beliren Bediüzzaman, tevâtürü 'sarih' ve 'manevî' olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Bir topluluk içinde bulunan birinin bir olayı başkalarına haber vermesi ve orada bulunanlardan hiç kimsenin onu yalanlamayarak susmasını ise 'sükût tevâtür' şeklinde isimlendirmekte ve bunu manevî tevâtürün bir geçidi olarak kabul etmektedir. Özellikle, haber verilen olay hakkında, orada bulunan topluluk bilgi sahibi, tenkid etmesini bilen, yalan söylemeyi çir-

1 Mesnevi, 117-118, Mektûbat, 55-56, 76-77, Ayrıca bk. Mektûbat, 229, 230; Sözler, 447-448. 'Hâricî, misalî, vücûdî ve imkânî' vücûdlar hakkında kısa bir açıklamaya için bk. Mesnevi, 124. 'İla mevcûde illa hü diyen vahdet-i vücûd meşrebine sahip olanların hata ettiklerine dair misaller için bk. Mektûbat, 77-78. Kâinatı eşyanı meydana getiren asıl yapı taşlarının oksijen, hidrojen, karbon ve azot olanlarıyla ilgili olarak bk. Sözler, 276. Ayrıca bk. Sözler, 522 (Haşşeye).

2 Mesnevi, 177-178; Mektûbat, 307-308. Ayrıca bk. Tez meini, Allah'ı Tanıma (Marifetullah).

kin gören bir topluluk ise onların sükkutunun söz konusu olayın meydana gelişine kuvvetle delâlet edeceğini ifade etmektedir. İkinci kısım manevî tevââtir ise, bir olayı haber verenlerin, ayrı ayrı şekli ve açıklamaları da olsa aynı hâlsizden meydana geldiği noktada birleşmeleridir. Burada ihtilaf, olayın meydana gelip gelmediği noktasında nasıllığı konusundadır. Bu durum kendi tâbirleriyle 'mütevâtîr bi'l-manâ olup, şekildedki ihtilaf onun vereceği bilginin kesinliğine zarar vermez'.

b. Haber-i Vâhid

Bediüzzaman'a göre haber-i vâhid bazı şartlar ve hâricî emarelere bağlı olarak tevââtir gibi kesinlik ifade eder. Hz. Peygamber'den nakledilen delâilî'n-nübüvve'nün (nübüvvet delilleri) çoğunluğunun ya sarîhî, ya manevî, ya sükkûtî tevââtîr ile, bir kısmının ise haber-i vâhidle geldiğini belirterek, ortaya koydukları geçitli şartlara uyan haber-i vâhidleri alan başta Buhari ve Müslim olmak üzere Kitûb-ı sille imamların kabul ettikleri tüm hadislerin tevââtîr gibi kesinlik ifade ettiği düşüncesindedir. Yedi sekiz ipin toplanıp kuşvevî bir halat olması gibi geçitli şartlarla haber verilen mucizelerin 'tevââtîr-i manevî', hatta tevââtîr-i hakikî olacağını, bunun sahâbeden tâbîne ulaşması halinde de gerçek anlamda tevââtîr suretini aldığı ifade ederek Sahîb-i Buharî'de bir hadisi görmenin onu sahâbeden bizzat işitmek gibi olduğunu belirtmektedir².

Bunun yanında hadislerin âhad olanlarının zan ifade ettiğini, bundan dolayı akâid konularında tek başına delil olamayacağını, akide hususunda yâkûnî şart olduğunu söyleyen Bediüzzaman, metin ve senedi mütevâtîr olsa bile, hadislerin bir irazı esası oluşturabilmesi için delâletlerinin mutlaka kati olması gerektiğini belirtmektedir³.

b1. Tevlî

Tevlî, "hadis veya ayetten çıkarılan bir mananın mümkün veya muhtemel olması" şeklindeki tanımlayan Bediüzzaman, manuk açısından herhangi bir tevîl sonucunda ortaya konulan bir mananın imkânını reddetmenin, ancak o mananın muhtâl olduğunu ispat etmekle mümkün olacağını belirtmektedir⁴.

Müfessirlerce ayet ve hadislerle verilen farklı manaların söz konusu ayet ve hadislerin sübutunu etkilemeyeceğini belirten Bediüzzaman, Kur'an'ın ve hadislerin her kelimesinin, 'bu Allah veya peygamberin kelâmıdır'; 'onlarca murad olan mana haktır'; 'istenen mana budur' şeklinde üç farklı önerme ile bağlı olduğunu belirtmektedir. Ona göre, sayet kelimeler başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemat türünden ise veya başka bir yerde açıklanmış ise, birinci ve ikinci önermeler aynen kabul etmek gereklidir ve bunların inkârı küfürdür. Eğer başka bir manaya ihtimali olan bir nass söz konusu ise, üçüncü önermeyi kabul etmek gerekeceği gibi önerilen anlamın reddi de küfür değildir. Müfessirler arasındaki ihtilâfların sadece bu konuda olduğunu söyleyen Bediüzzaman, mütevâtîr hadislerin de bu hususta ayetler gibi mütâlaa edilmesi gerektiğini, ancak burada birinci

önermenin araştırılması gereken bir nokta olup, konu edilen hadisin gerçekten hadis olup olmadığında tereddüt bulunduğunu ifade etmektedir¹.

3. Akıl

Akl ile naklin tearruzu halinde, aklın asıl alınarak naklin tevîl olunması² gerektiği görüşünde olan Bediüzzaman akıl hakkında bir bilgi vasıtası olarak mütakellimlerin ele aldığı şekilde bir görüş belirtmemektedir. Ancak o, aklın her şeyi tartımayacağını, sadece madfî ve gözün gördüğü şeyler hakkında hüküm verebileceğini, aklın en büyük özelliğinin ise, burhan üzerine girmek olduğunu ifade etmektedir³. Bediüzzaman, aklın bir bilgiyi oluştururken geçirdiği menhalere, zilme gelen bir fikrin geçirdiği safhaları tahayyül, tasavvur, takkûl, tasdik, izan, itizam ve itlak şeklinde sınıflandırmaktadır⁴.

4. Bilgiendirilme

a. Vahiy

Bir sultanın, biri basit tebâa ile küçük bir iş için özel bir telefonla konuşmak, diğeri de saltanat ve umumî hakimiyeti adına emirlerini duyurmak için seçkin bir memuru vasıtasıyla yüce bir fermanla tebliğde bulunmak şeklinde iki tür konuşması olabileceğini söyleyen Bediüzzaman, bunların birincisini 'ilham' a, ikincisini ise 'vahiy'e benzetmektedir⁵.

Allah'ın, insanlığın akıl ve anlayışına göre konuşmasını bir 'tenezzülât-ı ilâhî' olarak gören Bediüzzaman, bütün hayât sahiplerini konuşuran ve onların konuşmalarını bilen birinin kendisinin de bu konuşmalara katılmasını rab olmanın; insanların şükür ve dualarına filten karşılık verdiği gibi bunlara sözle de karşılık vermesini yaratıcı olmanın; âcizlik, ihtiyaç ve gelecek endişesi ile dolu olan insana, ilâhî varlığın duyurmanın da utûhiye-iin gereği olduğunu belirtmektedir. Yine kendi varlığını tanımak üzere kâinatı baştan başta harikalar içinde yaratan ve mükemmelliğini binlerce dille söyletiren birinin, kendi sözleriyle kendisini tanıtmaya gerekir ki, ilim ile Hayât sıfatlarının zarurî bir sonucu olarak kelâmı mutasafı bulunması, Bediüzzaman'ın kendi tâbirleriyle 'mütakallime-i Sübhanî', sınırsız ve eksiksiz bir şekilde Allah'da bulunmaktadır⁶.

Bediüzzaman vahyi, 'sarîh' ve 'zımî' olarak iki kısma ayırmaktadır. Vahy-i sarîh, peygamberlerin yalnızca tercüman olup, müdahalelerinin olmadığı kısmıdır. Kur'an ve bazı kuşî hadisler gibi. Vahy-i zımî ise, mücmel olarak gelen vahiy ve ilhamlar olup tasvir ve açıklaması peygamberlere aittir⁷.

b. İlham

İlhamların bir yünden vahye benzediklerini ifade eden Bediüzzaman, aralarında iki fark bulunduğunu belirtmektedir. Birincisi, vahyin çoğunluğunun melek vasıtasıyla, ilhamın ise

- 1 Mekûbât, 86-87. Dünyanın yuvarak olduğu hakkında İslam âlimlerinin 'ittifak-ı sukut' ile ittifak ettikleri ne dair bk. Muhakemat, 49.
- 2 Mekûbât, 86-87, 103-104, 110, 129. Ayrıca bk. Şuâlar, 339.
- 3 Muhakemat, 52.
- 4 Şuâlar, 338-339. Kıyamet alametleri ve bazı amelilerin faziletlerinden bahseden hadisleri inkâr eden veya zayıf ve mevzu diyenlere bu hadislerin tenkilinde göz önünde bulundurulacak oniki esasî misallerle anlatılan ve bu hadislere zayıf ve mevzu demenin hatalı bir davranış olduğunu belirten bir parça için bk. Sözlük, 316-325.

- 1 İşârât-ı Vâz, 73. Muhakemat, 41-42. Mekûbât, 363. Günümüzde de iftihad kapsımına ağık olduğu fakat ortaya girmeyle 'ahî manî' bulunduğuna ilişkin olarak bk. Sözlük, 449-453 (İftihad Risalesi).
- 2 Muhakemat, 10. Akla önem vermemenin insanları delâletle şirkeleyebileceği ve Kur'an ayetlerinin akla oranı vermesi ile ilgili olarak bk. Muhakemat, 34.
- 3 Muhakemat, 67.
- 4 Sözlük, 658.
- 5 Sözlük, 120.
- 6 Asâ-i Müsâ, 103-104. Şuâlar, 104-105.
- 7 Mekûbât, 86.

vasıtasız olması; ikincisi, vahyin gölgesiz, saf ve havassa has olması, ilhamın ise gölgeli, karışık ve herkesçe açık olmasıdır. İlhamın, melek, insan ve hayvan ilhamları gibi pek çok türleri bulunduğunu¹ söyleyen Bediüzzaman'ı göre, ilham alan ötümecek, an gibi hayvanlara, hatta bitkilere Allah, lezzet ve iltihap üzerine bina edilmiş bir programla tekvin emirlerini ve hizmetlerinin programını vermiştir. Mesela, kitab-ı mubîn dısturlarından arının vazifesine ait miktarını bir program olarak araya koymuş ve lezzetli o programın çalışması için bir anahtar yapmıştır. An o programdaki emirleri anlayıp ona göre hareket etmektedir².

İlhamları, vahiy konusunda da belirttiğimiz gibi Allah'ın Vedid, Rahmân, Rahîm, isimleri ve şefkâtinin zarurî ve vacip bir gereği olarak gören Bediüzzaman, bir şey hususunda birden bire kalbe gelen ilhamları, çeşitlerine göre iltihap veya sinuhat³ diye de isimlendirmektedir. Ona göre insana her tür ilim ve hakikatleri bildiren, hayvanlara her nevi iltihaplarının nasıl karşılanacağını öğreten bütün gaybî ilhamlar Allah'ın varlık ve birliğine delâlet etmektedirler⁴.

c. Rüya

Biryok ayeün, uyku ve rüyada perdeli olarak önemli hakikatlerin varlığını gösterdiğine işaret eden Bediüzzaman, bunların gerçek anlamların tam olarak herkes anlayamayacağından her hususta rüyaya ilmat emenin ise doğru olmayacağını belirtmektedir. Onun rüya hakkındaki görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür: Üç kısma ayrılan rüyanın iki bölümü Kur'an'ın tabiriyle "edgâsu ahlâm" olarak nielenir ve bunlar tabire değmez. Bu tür rüyalar ya bir hastalıktan veya daha önce yaşamış olayların değişik şekilde tasvirinden ibarettir. 'Rüya-i sâdkâ' adı verilen rüyalar ise, nübüvvetin kırk cüzünden birisi olup gayb âleminde açılan bir pencere'dir. Kişi o pencere ile meydana gelmeye hazırlanan olaylara bakar ve Levh-i mahfûz'un cihveleri ve kaderin numuneleri türünden birine rastlar, bazı hakiki olayları görür. O olaylarda bazen hayal tasarruf eder, çeşitli suretler giydirir. Çeşitli tabakaları olan bu kısım bazen aynen görüldüğü gibi çıkar. Sâdik rüyalar his kable'l-vukû'un fazlaca inkışafıdır. Avam için sâdik rüyalar bir nevi velayettir ki, evliya gibi gaybî ve gelecek şeyleri görürler. Ayrıca ona göre rüyalar en küçük hâsilelerin bile meydana gelmeden önce yazıldığını ve kâinata başboşluğa yer olmadığını göstermektedir⁵.

d. His Kable'l-Vukû'

His kable'l-vukû'un az veya çok herkesce hatta hayvanlarda bile var olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bunun bazı hassas kimselerde kerâmet derecesine çıktığını da ilave etmektedir. Bu arada, his kable'l-vukû'a benzer, zahîr ve bâhî bilinen duyulara ilave olarak, insan ve hayvanlarda "sâika" (sevk) ve "şâika" (şeyk) adıyla aynı işleme ve görme gibi iki hissin daha varlığını ilmen bulduğunu belirten Bediüzzaman, ehli dalâlet ve felsefenin, mahiyetli bilinemeyen bu hislere hatta ederek 'sevk-i tabîr' dediklerini, ancak bunların sevk-i tabîr olmıyıp bir tür 'ilhâm-ı firî' olarak insan ve hayvanı kaderin sevk etmesi olduğunu

belirlemektedir¹. Bu konuda işaret ettiği bir husus da, en gizli gaybî işlerin, -yağmurun yağması gibi- meydana geldiğinde veya vukua gelmesi yaklaşıktan sonra his kable'l-vukû'un bir türüyle bilimesinin gaybî bilmek değil, var olanı veya vücûda gelmesi yaklaşmış sevk bilmek olduğudur².

5. Tefe'ül

Çeşitli divan ve şîr kıtalarıyla bir Fatîha okuyup fal açılabilceği³ görüşünde olan ve eserlerinin birkaç yerinde bu tür tefe'ül örnekleri bulunan Bediüzzaman, Kur'an'ın kâfirlerden çok yerlerde ve şiddetli bir şekilde bahsettiğinden, kâfire ait şiddet fal açan insana çıktığında ona uzmunu verip kalbini karıştıracığından dolayı Kur'an ile tefe'ülü doğru bulmamaktadır⁴.

6. Tevafuk

Tevafûğu cîr ilmi anahtarlarından biri olarak gören Bediüzzaman, aynı hususta biryok tevafûğun bir araya gelmesini kuvvelli bir gaybî işaret olarak kabul etmektedir⁵. Ona göre, bir şeyde tevafuk olsa, küçük bir emare olup o işle bir kasır olduğunu ve rasgele olmadığını gösterir. Bihassa bir tevafuk birkaç yönden olunca emare kuvvetleşir. Özellikle yüz ihtimal içinde iki şey mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebet içinde olsa, o tevafuktan gelen işaret sarılı bir delâlet hükmüne geçmekte ve bir irâde ile, bir maksat için o tevafûğun olduğunu gösterip tesadüf ihtimalini ortadan kaldırmaktadır⁶.

7. Cîf

Ebeded hesabının ilmi ve edebî bir kanun olduğuna dair pek çok delillerin bulunduğunu belirten Bediüzzaman bu delilleri şu şekilde sıralamaktadır: Hz. Peygamber yahudilerin mukattaa harflerinden cîf ile 'ümme'nin müddetinin az olduğunu' söylemeleri üzerine diğer surelerin başlarında olanları okuyarak 'âlaa var' diye cevap vermiş; Hz. Ali Celcelütiye sinî' bu hesaplara düzenlemiş; Câfer-i Sâdik ve Muhiiddin Arabî gibi zâîlar bunu gaybî bir anahtar kabul etmiş; edipler yapma olarak taklide çalışmış. Hatta Allah eşyanın firatında, bu 'tevafuk-i hesabîye'yi bir nizam, birlik, uygunluk ve güzelliği kanunu yapmıştır. Bu durum ise, -mesela ellerin ayakların damar ve kemiklerin birbiriyle tevafuk emeleri, hatta her baharda geçen baharın bir benzerinin yaprak ve meyve olarak az farkla muvafakattan- ilâhî irâdeyi ve yaratıcının birliğini gösteren kuvvelli şahitlerdir. Belirttiği bu sebeplerden

1. Asâ-i Müsâ, 104; Şualar, 104-105; Sözler, 121-122; İşgâ'ül-Hîcâz, 302.
2. Mesne'î, 139; Lem'alar, 121-122. Ayrıca bk. Tez me'nî, His kable'l-Vukû'.
3. Asâ-i Müsâ, 104-105; Şualar, 105.
4. Mektûbat, 179.
5. Mektûbat, 363.
6. Asâ-i Müsâ, 105; Şualar, 106; Sözler, 614.
7. Mektûbat, 322-325.

1. Emirîdâğ, I, 54; Mektûbat, 323-324. Ayrıca bk. Mesne'î, 215.
2. Lem'alar, 107.
3. Barîa, 179.
4. Mektûbat, 323. Tefe'üle ilgili misaller için bk. İşgâ'ül-Hîcâz, 310 (Hâşye); Tarihçe, 122; Mektûbat, 330; S.T.G., 114, 126.
5. Barîa, 12; S.T.G., 60; Şualar, 577; Onuz üç ayvân Risâle-i Nur'a manâ ve cîf ile işaretleri için bk. S.T.G., 59-90; Şualar, 576-610. Ayrıca bk. Kastamonu, 36-37; S.T.G., 42. Tefavukların Nur mesne'înin sevk ve zevkî olup israfı sayılmaması gerekliliğiyle ilgili olarak bk. Barîa, 87, 198; Kastamonu, 38.
6. S.T.G., 129, 168; Emirîdâğ, I, 39. Tefavuk'a ait bazı misaller için bk. Barîa, 86-87, 89, 166, 168, 170-172, 198; Kastamonu, 38-40, 162-164, 165-166, 192-193; S.T.G., 16-18, 20-25, 144.
7. Hz. Peygamber'in derslerine istinaden asıl cîf ve ebeded hesabı ile alakalı olarak Hz. Ali tarafından telif edilen Süryaniye bir kaside'dir. Bedî (quadde, eşyâ) manasına gelmektedir. Matbu olup çeşitli kütüphanelerde tek olarak veya çeşitli mecmuaların içinde bulunmaktadır. Risâlelerde asılın vahiy olarak Hz. Peygamber'e bildirildiği ve Hz. Ali'nin de buna istinaden kaleme aldığı belirtilmektedir. (Bk. Şualar, 620, 625, 627; S.T.G., 99, 101, 107)

dolayı Kur'an'ın da işaretlerinde çifti kullanmasını ısrarının gereği¹ olarak gören Bediüzzaman, bu hususu da şu şekilde ifade etmektedir: Her bir ayetin pek çok manaları vardır. Çünkü Kur'an ilmi-i muhit'ten geldiği için bütün manaları murad olabilir. İnsan sözleri gibi bir-iki manaya gelmez. İşte bunun için çeşitli tefsirler yapıldığı halde beyan edilmeyen daha birçok hakikati bulunmaktadır. Bilhassa harfler ve açık manası dışında işaretlerinde çok müthiş ilimler vardır².

C. Gayb

Gaybın yalnızca Allah'ın bildirmesiyle bilinebileceğini belirten Bediüzzaman, evliyanın yanı sıra Hz. Peygamber'in de kendi kendine gaybı bilmediğini ifade ederek³, gaybı işlerin bir kısmının kendisine taksisi ile bildirildiğini, –Kur'an'ın ve kutsi hadislerin mukkemleri gibi– bu kısma tasarruf edip karışmadığını, imana girmeyen kevnî hadiseler ve gelecekte vuku bulacak olaylar gibi diğer bir kısmın ise icmal ile bildirildiğini, açıklama ve tasvirlerinin onun içtihadına bıraktığını çeşitli misallerle açıklamaktadır⁴. Bu arada işaret ettiği bir husus da, bütün mucize ve kerâmetlerin Allah'ın ilham ve bildirmesine dayanmasıdır⁵.

Allah'ın hikmet ve rahmetinin gaybı işlerden çoğunun gizli kalmasını istediğine değinen Bediüzzaman, dünyada insanın hoşuna girmeyen şeyler çoğunlukta olduğundan meydana gelmesinden önce onları bilmenin üzüntü vereceğini, bu sebeple ölüm ve ecelin müphem bıraktığını, insanın başına gelecek musibetlerin gayb perdesi altında gizlendiğini belirtmektedir⁶.

Gayb konusunda dikkat çeken bir nokta da, büyük velilerin bazen geçmiş ve geleceği hazır gibi gördükleri ve geçmişten açıkça haber verdikleri halde gelecekte gizli işaretlerle bahsetmelerinin gaybı işaretlerin ifade ettikleri kutsî yasağa karşı bir edep takınmak için olduğu ve geleceğe ait olan gaybı olayların niyet ve ihtiyaç ile verilmediğinden niyet ile de müdahale etmenin o yasağa karşı itaatsizliği doğuracağı hususudur⁷.

1. Muğayebât-ı Hams

Lokman suresi 34. ayette belirtilen beş bilimiyenden ikisi olan yağmur ve anne rahminde bulunan çocuğun durumu ile ilgili açıklamaları bulunan Bediüzzaman, yağmurun yağması-nın bir kaideye bağlanmayarak ne zaman yağacağını belli olmasının sebebini, o kaid-

1 S.T.G., 80; Şualar, 599-600; Ayrıca bk. S.T.G., 52. Ayet ve hadislerden, kıyamete yakın bir zamanda bir taifelin büyük hasarlarına karşı mücadele vereceğinin ve kıyametin kopma tarihlerinin cihre hesabı için bk. Kastamonu, 23-24, 152-153; S.T.G., 46-47.

2 Lem'alar, 33. Cifre ile ilgili olarak Asr suresinin bu asra bakan işaretleri için bk. Kastamonu, 151-153; S.T.G., 45-47; Besmele'nin ebced hesabıyla tevahhukları için bk. Lem'alar, 37-38; Nas suresinin bu zamana bakan işaretleri için bk. Asâ-i Müsâ, 74-76; Şualar, 224-227; Fil suresinin asrına bakan işaretleri için bk. Kastamonu, 168-170; Çeşitli ayetlerin Risalelere olan işaretleri için bk. Asâ-i Müsâ, 77-79; Şualar, 228-230; Kastamonu, 136-138, 140-141; Enmüdâğ, I, 33-35; S.T.G., 49-51, 53-54.

3 S.T.G., 157; Kastamonu, 144.

4 Hz. Peygamber'in gaybden verdiği haberler için bk. Mekûbât, 90-103; S.T.G., 111-112.

5 Şualar, 487. Fethi suresinin son yedi ayetinin mana ve harfleriyle Mekke'nin fethi, Sahabeler, dört halife, Hz. Hasan ve onunun gelecekteki durumları ile ilgili işaretleri için bk. Lem'alar, 28-36; Barla, 153-156.

6 Şualar, 355; Hz. Ali'nin Cücelühiyye'sinde Asâ-i Müsâ'dan haber verdiğine dair bk. Asâ-i Müsâ, 10.

7 Mekûbât, 88; Kastamonu, 161; S.T.G., 161; ölüm ve kıyamet gibi gaybı işlerin gizli kalmasının hikmetlerinden bir kaçısı için bk. Şualar, 488.

8 S.T.G., 130-131. Ayrıca bk. Kastamonu, 161; S.T.G., 161. Velilerin verdikleri gaybı haberlerin bazen meydana gelmemesinin sebeplerinden biri için bk. Lem'alar, 98. Ayrıca Cin ve şeytanlar semâvî haberlerini kailik hürsâzlığı yaparak kaililere getirdiklerine dair bk. Lem'alar, 268-271.

ye güvenip yağmur için şükür ve duanın terk edilmemesi olarak görmektedir. Ona göre rasahanelerde yağmurun vaktini tayin etmek gaybı bilmek değil, gaybdan çıkan yağmurun görünür âleme yansıması vaktinde bazı belirtilerinden yola çıkarak ne zaman yağacağını bilmektir. Anne karnındaki çocuğun durumunu bilmekten kasıtlıca işe, yalnızca erkek veya kız olup olmayacağını bilgisini değil onun kabiliyet, şekil ve gelecekte alacağı durumları da içermektedir¹.

1 Lem'alar, 106-108; Sözler, 185.

II. BÖLÜM ALLAH-KÂİNAT-İNSAN

A. Kâinat

Yüce yaratıcının, âhirete, Esmâ-i hüsnâ'ya ve bizzat kendi kendine bakmak üzere üç yüzü bulunan¹ bu dünya ve kâinat yaratmayı diletiğini, esaslarını altı günde hikmet ve ezelî ilminin kanunlarıyla ortaya koyduğunu, kaza ve kader kanunlarıyla şekil verdiğini, canlı ve cansız her şeyi kendilerine has bir şekilde düzenleyip koyduğu her kanunda isimlerini tecelli ettirmeye başladığını² ifade eden Bediüzzaman, âlemdeki görünen özelliklerin kendilerinin malı olmayıp tezâhür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemâlin ve devamlı tecelli edip görünmek isteyen münezzeh bir güzelliğin işaret ve cilveleri olduğunu belirtmektedir³.

Bediüzzaman'a göre Allah'ın isimlerinin sonsuz tecellileri vardır. Yaratılışların çeşitli oluşu da bu tecellinin çeşitliliğindedir. İsimler dâima tezâhür etmek, cilvelerini göstermek ve göstermek istediklerinden her an kâinat tazelenmekte ve hareket halinde bulunmaktadır⁴. Bunun yanında canlıların, hatta cansız varlıkların yapıları işlerden lezzet almaları⁵, her bir mehtapel sahibinin başkasını memnun etmekten mesrur olması, sevindirmekte sevinmesi, lezzet almalarıyla kendisinin de lezzet duyması gibi Allah'ın da 'memnuniyet-i mukaddese', 'ifihâr-ı kutsî', 'tezze-i mukaddese' gibi isimlerle işaret edilen sıfatları, devamlı faaliyeti ve her an yaratmayı gerektirmektedir⁶.

Kâinataki düzen ve intizamın bütün tabî ilimlere ortaya koyulmuş olduğu ve her bir ilim dalının kendine özgü kaidelerle bunu formüleştirdiği görüşünde olan Bediüzzaman, her bir şeyin hikmet üzere yaratıldığını, faydasız, abes bir işe ve tesadüfe yer bırakmadığını belirtmektedir⁷. Allah'ın kâinatı teşkil eden zerreleri, fırtınasına itaat edecek ve telvîhî emirlerini dinleyecek bir tarzda yaratıldığını⁸ beliren Bediüzzaman, parçalara bölünemeyen, kelâm ve felsefede 'cehri-i ferd' adını alan bu zerreler ve bunlardan daha küçük olduğunu söylediği esîr maddesiyle de kâinata boş bir yer bırakmadığını ifade etmektedir⁹.

- 1 Mesnevi, 69, 90; Sözler, 584; Meclûbat, 268.
- 2 Sözler, 610. Her bir yaratılışın hakikatinin Allah'ın bir veya birçok ismine dayandığıyla ilgili misal ve açıklamalar için bk. Sözler, 586-590.
- 3 Lem'alar, 245. Ayrıca bk. Mesnevi, 181.
- 4 Meclûbat, 79. Kâinatı meydana getiren zerrelerin her an hareketlerinin kaynağı, sebepleri, vazife ve hikmetleri için bk. Sözler, 513-523.
- 5 Canlı ve cansız varlıkların yapıları işlerden nasıl lezzet aldıklarıyla ilgili geniş bilgi için bk. Mesnevi, 136-139; Lem'alar, 119-122, 330; Meclûbat, 78-80.
- 6 Lem'alar, 332; Meclûbat, 78-80, 265; Sözler, 581-582. Geniş açıklamaya ve çeşitli misaller için bk. Meclûbat, 268-275; Lem'alar, 329-333. Ayrıca bk. Tec meali, Habert (Müteşâbbih) Sifâlar.
- 7 Mesnevi, 212. Âlemden tesadüfün bulunmadığına dair bk. Mesnevi, 205. Her tabîî ilmin kendi mahsus bir hissarla Allah'tan bahsedip onu tanıtırması konusunda lise talebelerine verilen bir ders için bk. Asâ-i Müsâ, 23-26; Sualar, 173-176; Sözler, 142-145.
- 8 Mesnevi, 160. Ruhbîyet tecellilerine, kudretin faaliyetine ve Allah'ın isimlerine en uygun olan maddenin toprak olmasıyla ilgili olarak bk. Mesnevi, 203.
- 9 Sualar, 561. 'Esîr' maddesi ve görüşünü ile ilgili olarak bk. İşârâtü'l-i'câz, 284-290; Lem'alar, 63-66, 325-326; Sözler, 533-534.

1. Kâinatın Yarattığı Sebebi ve Gayesi

Bediüzzaman'a göre kâinatın ve dolayısıyla insanın yarattığı sebepleri, hikmet ve gayeleri muhabbet¹, Hz. Peygamber², ihâdî³, duâ⁴, şükür ve hamd⁵, Allah'ın kendi kendini başka-larında kendi gözüyle görmek ve ayrıca onlara görmek istemesi gibi sebeplerdir⁶.

2. Tabiat ve Tabiat Kanunları

Bediüzzaman ilâhî seriatı ikiye ayırmaktadır: Birincisi, Allah'ın Kelâm sıfatına dayanan ve insanların ihtiyarî fiillerini düzenleyen seriat; ikincisi ise irâde sıfatından gelen, 'teknîni emirler' diye adlandırılan 'firî seriat'ır. Firî seriat kâinata sürüp giden âdetullahın toplamından ibaretir⁷. Ona göre kanunlar ilmi vücûdu olan fakat hâricî vücûdu bulunmayan itibarî işlerdir. Tabiat da, Allah'ın koyduğu büyük firî bir kanundur ki, mevcûdatta tecellî eden ilâhî fiillerin düzenlediği her bir âdetullahın toplamından ibaretir. İnsanlar gaflet, dalâlet ve tabiat kanunlarındaki yeknesaklığın devamı sebebiyle 'Nâkâş-ı Ezelî'yi tanıya-madıklarından kanunun bîzâtihi Kudret, sanatın da Sanî (Yaratıcı) olduğu vehmine ka-pılmışlardır. Ayrıca Bediüzzaman, 'Kanun' ve 'nevâmis' denilen şeylerin, ancak ilim ile irâ-de ve Emir'in türlerine olan tecellîlerinin isimleri olduğunu, 'kanun'un Emir'den, 'nâmus'un ise irâde'den geldiğini belirtmektedir⁸.

3. Madde ve Ezeliyet

Maddenin ezeli olup olmadığı hususunda Bediüzzaman, maddenin her an değişen bir hareket ve sükuna sahip olduğundan dolayı ezeli olamayacağını ve hudusunun muhakkak olduğunu belirtmektedir. Yine o, hiçbir nev'in ezeli bir silsile takip edemeyeceğini, bir şeyin başka bir şey olmasının ve hakikatının değişiminin de imkânsız olduğunu ifade etmektedir. Aynı tür içindeki değişimler ise maddenin hakikatının değişmesi sınıfına girmektedir. Ayrıca cevher ve âzara da değinen Bediüzzaman, âzaların cevher olamaz-acağın, türlerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bütün âzaların adem-i sırfan yaratıldıkla-rını vurgulamaktadır⁹.

Ona göre bütün silsilelerin sonunda bir yaratıcının varlığına kesin şâhâdetleri göz ö-nünde olduğu halde bazı insanların madde ve maddenin hareketinin ezeli olması cihetine giderek dalâlete düşmelerinin sebebi, kast ve dikkate değil de sahî bir nazarla muhâl ve bâtila hakikâtında onun mümkin nazarıyla görülebileceğidir. İnsan sahî ve ihsîsiz bir nazarla bâtil ve muhâl bir şeye baktığı zaman hakikî illetini bulamadığı takdirde ya sühba-tını kabul edecek veya inkâr edecektir. Fakat istekli ve alıcı gözüyle kasten ve dikkatle baka-rını kabul edecek veya inkâr edecektir.

1. Sözler, 331. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Sevgi ve Şekhat.
2. Emirîdâğ, I, 172-173. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Hz. Peygamber ve Nübüvveti.
3. İshârâtü'l-câz, 16-17. Geniş açıklama için bk. Tez metni, ihâdî.
4. Açıklamalar için bk. Tez metni, Dua.
5. Lem'alar, 314. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Hamd ve Şükür.
6. Sözler, 56; Asâ-i Mûşâ, 164. Allah'ın geçmiş isimlerinin görmek ve görmek istemeleriyle ilgili olarak bk. Sözler, 57-81.
7. Mesnevi, 211.
8. Muhakemat, 112-113; İshârâtü'l-câz, 171; Mesnevi, 51, 20-211; Lem'alar, 324-325, 326; Barha, 151-152. Ayrıca bk. Muhakemat, 108-109; Mesnevi, 123. Kâinatı meydana getiren zerrelerin Kanun-ı rububiyet, Ka-nun-ı kerem, Kanun-ı cennat, Kanun-ı rahmet, Kanun-ı hikmet, Kanun-ı Adl ve Kanun-ı ihâdî-i ilmi gibi ka-nunlara delâletleri için bk. Sözler, 520-523.
9. Muhakemat, 111-112; Mesnevi, 213-214.

cak olursa bu bâtil meselerden hiçbirini kabul edemeyecektir¹.

4. Sebepler

Bediüzzaman'a göre sebepler, Kudret'in izzetini, rububiyetin büyüklüğünü göstermek için ortaya konulmuş birtakım vasıtalarlardır. Kudret'in yardımcılarını olmadıkları gibi hiçbir tesir gücüne de sahip değildir. Gafî ve cahil olanlar hadîselerdeki hikmeti ve güzelliği göre-mediklerinden, Allah'tan şikâyet etmeye başlarlar. Bu şikâyetlerin hedefini değiştirmek için sebepler yaratılmıştır. Çünkü, görüntüde kusur sebeplerden çıkmakta, onların kabiliyet-sizliğinden ileri gelmektedir. Mesela, ölümlü hasatlık bir perde olup ölümden gelen ferahları kendilerine gevirmekte; yine Azrâil, ruhların kabzedilmesinde zahiren merha-meisiz görünen ve rahmete uygun düşmeyen bazı halleri üzerine alan bir memur olarak ilâhî kudrete bir perde olmaktadır. Kısacası, Allah'ın izzet ve azameti sebeplerin aktın naza-rında birer perde olmaları, tevhit ve celâli ise hakiki güç ve tesiri sebeplerin bulunmadı-ğ ve her şeyin güzel olduğu yön ise 'melekûtî cihet'dir. Dünyada hayat, ruh, nur ve vücud gibi iki yönü de güzel olan şeylerin ise hem mülk hem de melekûtî cihetleri vasıtasız Al-lah'ın kudretinden çıkmaktadır².

Ayrıca, Allah her şeyi bir sebebe bağlamakla düzeni temin eden nizam kâinata koymuş ve her şeyi o sisteme bağlamaya ve onda kalmaya yöneltmiştir. Özellikle insanı sebeplere uymakta mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada sebepler varsa da âhirette tamamen ortadan kalkacaktır. Yine Bediüzzaman'a göre bu dünyada vehim ve hayalyle sebeplere bakan Mutezile olur ki, tesiri sebeplere verir. Yalnız inanıyla sebeplere bakan da sebeplere kıymet vermeyerek Cehenne mezebi gibi tembelcesine bir tevekkülle, âlemde koyulmuş olan düzene muhâlefet eder³.

Bediüzzaman, insanların bir yaratıcının varlığı hususundaki düşüncelerinden birinin de sebeplerin yaratıcı olabileceği görüşü olduğunu belirtmektedir. Ancak bunun olabilmesi için sebeplerin bilen, gören, hisseden ve hayat sahibi olmalarının yanında, bir zerreyi meydana getirebilmeleri için hepsinin o zerrede toplanmaları gerekir ki, bu da imkânsız-dır⁴. İşte kâinata görünen en büyük sebeplerin, en küçük bir müsebbebe (sebebi oldukları şeye) hiçbir bakımdan gücünün yetmemesi, onların birer perde olup müsebbepleri yapı-nın başkası olduğunu gösterir. Çünkü şunusuz sebepler bir gayeyi düşünür yerine getire-mez. Sebepler gayet basit, âciz ve ona isnat edilen müsebbep ise gayet sanal ve kıymetli olup ayrıca geçitli gaye ve faydaları bulunduğundan sebebi de aşarak hikmetli bir yaratıcıya işaret eder⁵.

1. İshârâtü'l-câz, 169-170; Mesnevi, 210; Muhakemat, 110.
2. Mesnevi, 12-13, 199; Lem'alar, 314-315; Sözler, 272-273, 494. Ayrıca bk. Sözler, 159, 393-394, 650; Mesne-vi, 214, 79-80.
3. Mesnevi, 214; İshârâtü'l-câz, 252-253; Lem'alar, 106-108; Sözler, 185.
4. İshârâtü'l-câz, 20, 278. Ayrıca bk. İshârâtü'l-câz, 282-283. Sıf sebeplere sarkan insanın zillet ve hakarete sebep olduğu ile ilgili misaller için bk. Mesnevi, 62.
5. Mesnevi, 122-123; Sözler, 569. Tabii sebeplerin esas olan 'cüz lâyetecceza'daki' itme ve çekim kuvvetiyle meydana gelen hareketler doğduğuna zannetmenin muhtallığına dair bk. Muhakemat, 108-109; Mesnevi, 210. Zerrelerin hareket sebepleri konusunda geniş açıklama için bk. Sözler, 513-523.
6. Sözler, 634-635; Mesnevi, 211. Ayrıca bk. Mesnevi, 96, 124-125. Sebeplerin yaratıcı olmasının muhtallığı ile ilgili olarak bk. Asâ-i Mûşâ, 140-142; Lem'alar, 171-172. Hayatî, vücudî, mizânî şeylerin yaratılmasındaki sebeplere ilgili üç nokta için bk. Mesnevi, 79-80.

Yine Bediüzzaman, insanları fikren dalâlete alan nedenlerden birini de, illeti ilim olarak görüp alıştıklar şeyleri mâlûm bilimleri, olarak görmektedir. Ona göre insanların yüzüne ait bediîî bilgiler ve kabulleri olayları her zaman aynı kanunlar içinde görmelerine dayanır. Bu alışkanlıklar hakikatın görülmesine mani olur. Bu sebeple Kur'an insanın çevresinde tabîî görüldüğü olaylara dikkat çekerek ondaki harikalara işaret etmekte¹, Allah ise, bazen cin ve insanların nazarlarını sebeplerden sebepleri yarıdana çevirmek için yeknesaklık perdesini yıkararak, bütün şartlar hazır ve öncelî şartların aynı iken sonucu aynı kılınarak her şeyin elinde olduğunu göstermektedir².

Müsebbeâtı sebeplerle bağlayan meşet ve ilâhî irâdedir diyen Bediüzzaman, bu nedenle sebeplerin, sebep oldukları şeylere hükümları olamayacağını, sebeplerin ortadan kaldırılmasıyla sebeplerle bağı ve onunla kâim olan müsebbeâtın yokluğa düşmesi ilhî-malının de bulunmadığını belirtmektedir³.

a. İlet ve İktiran

Bediüzzaman, İki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasının 'iktiran' olarak tâbir edildiğini belirtmektedir. Ona göre zahîrî sebeplere değer verenleri aldatan şeylerden biri de iktiran ilele karıştırmalardır. Bütünü oluşturan bir parçanın yokluğu, bir şeyin meydana gelmemesi illet teşkil eder. Böylece kişi parçayı, bütünü meydana gelmesinde de illet zanneder. Fakat İki şey arasında bir biriktirlik olursa yani dâima beraber vücûda gelirlerse, birisi ötekine illet gösterilemez. Bir şeyin vücûdu o şeyin bütünü parçalarının varlığıyla olur, fakat yokluğu bir tek şartın yokluğuyla meydana gelir. Mesela, bir bahçeyi sulayan arkan önünü açmayan kişi, o bahçenin kurumasına ve oradaki nimetlerin yokluğuna sebep ve illet olur. Fakat o bahçedeki nimetlerin vücûdu o kişinin su yolunu açmamasından başka yüzlerce şarta dâima bağı olup esas illet olan kudret ve irâde ile vücûda gelir. Bu şekilde iktiran ve illetin farkını belirten Bediüzzaman ayrıca şu misali de vermektedir: İnsan bir nimet gelmektedir. Fakat nimeti gönderenin İhsan niyeti o nimete 'nukân' olmuştur fakat illet olmamıştır. Çünkü, illet ilâhî rahmettir. Nimet gönderen onu vermeye niyet etmese o nimet kişiye ulaşmaz ve nimetin yokluğuna illet olur. Fakat İhsana olan meyl o nimetin varlığına illet olmaz. Ancak yüzlerce şartın biri olabilir⁴.

5. Âlemler

Bediüzzaman, ısk, ısı, hava, enerji, elektrik, cezb (çekim) ve uzay boşluğunu doldurduğundan bahsettiği esir maddesini de, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi birer âlem olarak isimlendirmek ve bu âlemler arasında bir yer darlığının bulunmadığını belirtmektedir. Ona göre bahsettiği bu âlemler gibi gaybî âlemlerin de dünyada bir arada birbiri içinde bulunmaları mümkündür⁵. Ayrıca Bediüzzaman bu âlemler arasında da geçitli köprüler bulunduğundan da bahsetmektedir. Mesela yıkık yakaza ile misal âlemi arasında, berzah, dünya ile âhîret arasında, misal âlemi, cismanî ile ruhanî âlem arasında, bahar, kış ile yaz arasında ayrı birer köprüdür⁶.

- 1 Mesnevi, 165.
- 2 Sözler, 185.
- 3 İşâatü'l-i'câd, 158-159.
- 4 Mesnevi, 146-147; Lem'alar, 128-129. Ayrıca bk. Mesnevi, 63.
- 5 Mesnevi, 118.
- 6 Mesnevi, 190. Ayrıca bk. Mesnevi, 152.

Sözünü ettiği âlemlerden âlem-i misal hakkında ise Bediüzzaman sunuları ifâde etmektedir. Âlem-i misal, ruhlar âlemi ile görünen âlem ortasında bir berzaktır. Her ikisine birer vecdile benzer. Mesela, aynaya baktığında meydana gelen yansıma suret olarak bakmanı cisminde benzer, madde olarak ise ruh gibi latiftir. Âlem-i misalın, ruhlar âlemi ve görünen âlem kadar vücûdu kesindir. Sâdik rüyalar, keşifler, ve şefâat şeylerdeki şekillenmeler, bu âlemden o âleme karşı açılan üç pencere olup herkeş o âlemin bazı köşelerini göstermektedir. İnsanda bulunan hatıza, Levh-i mahfûz'dan haber verdiği gibi hayal de 'âlem-i misal'e işaret eder. Âlem-i misal aynı anda meydana gelen dünya olaylarını kayırmayacak bir şekilde fotoğraflarını alan ve cennete insanlara dünya maceralarını göstercek olan büyük bir fotoğraf makinesi vazifesini görmektedir¹.

6. Zaman

Bediüzzaman'a göre her şeyin bir hakikati olduğu gibi, kâınatta bir büyük nehir gibi akıp giden ve adına zaman denilen şeyin de bir hakikati vardır. Ona göre zaman, 'Levh-i mahv ve ispâd'daki kudret yazılarının sayfa ve mürekkebi hükümündedir². Yine zamanın hareketlerin bir rengi veya şerhî hükümünde olduğu da söylenebilir. Hareketlerde cereyan eden bir durum, zamanın içinde kendini göstermektedir³.

Zamanla ilgili Risaleler'de yer alan diğer bir husus da 'bâst-i zaman' (zamanın genişlemesi) konusudur. Miracın bir kaç dakikada olması ve evlânın bir dakikada bir günlük işi görmesi "bâst-i zaman" hâdisesidir. Bu hâdisenin herkes tarafından kabul edilen bir türü, rüyada görülmektedir. Bazen insanın bir dakikalık gördüğü rüyayı, geçirdiği halleri, konuşduğu sözleri, tatlılığı lezzetleri veya çektiği elemeleri görmek için görünen âlemden bir gün belki günler lazımdır. Bu hal evlâyı için yakarazada inkişaf etmek, zaman genişleyerek, zamanla kayıtlı olmayan ruhun dauresine yaklaşılmaktadır. Ruhu bedenine galip olan velârin iş ve filleri, ruh sıratıyla cereyan etmektedir⁴. Yine insanın hisleri ruh derecesine çıktığı vakit içinde bulunduğu hazır zaman genişlemekte, başkalarına göre geçmiş ve gelecek olan vakitler ona nispeten hazır hükümüne geçmektedir⁵.

B. İnsan

1. İnsanın Yarattığı Sebebi ve Vazifesi

Allah'ın rububiyetinin, teftakürle takdir ve tahsinlerde bulunması için insanın varlığını gerektirdiği görüşünde olan Bediüzzaman, kendisine verilen kabiliyetler sebebiyle insanı, özellikle Hz. Peygamber'i kâınanın yarattığı sebebi ve neticelerinden biri olarak görmektedir⁶. En güzel bir şekilde yaratılıp kendisine sunmuş kabiliyet ve hisler verilen insanın, önüne sâadet ve şekâvete giden İki yol açılarak imtihan için bu dünyaya gönderilmesinin⁷ hikmet ve gayesini ise, Yaradana tanımak, Ona iman edip varlık ve birliğini tasdik etmek, dua ve ilimle yükselmek şeklinde belirtmektedir⁸.

- 1 Barla, 188; Enrîdâğ, I, 255.
- 2 Sözler, 514.
- 3 Sözler, 535.
- 4 Lem'alar, 17-18; Mesnevi, 166.
- 5 Mekûbât, 48. Ayrıca bk. Sözler, 71 (Hayat); "Tayy-i zaman"la ilgili olarak bk. Lem'alar, 18. "Tayy-i me-kân"la ilgili olarak bk. Mesnevi, 166.
- 6 Mesnevi, 99-100, 154, 182; Sözler, 574; Asâ-i Müsâ, 34. Ayrıca bk. Mesnevi, 159.
- 7 Mesnevi, 153, 157. İnsanın yücelmesi ve alçaltılmasına sebep olan 5 nükte için bk. Sözler, 297-307.
- 8 Şualar, 84; Sözler, 294.

İnsanın yaratılış itibarıyla bütün ilâhî isimleri anlayabilme kabiliyetine sahip olduğunu, bu sebeple de Allah'ın insanı bütün kâinata bir merkez yapıp kâinatı insan için ayakta tuttuğunu belirten Bediüzzaman'a göre bu durum insanın üç vazifesinden ileri gelmektedir. Birincisi, Allah'ın kâinata yayılmış nimetlerini insanla düzenlemesi; ikincisi, insanın Allah'ın hitabına muhatap olarak sanatlarını takdiri edip şükür ve hamde bulunması; üçüncüsü, hayat ile Allah'ın fil ve sıfatlarına üç yönde âyinedarlık emesidir. Bu âyinelğin birincisi, kendi acılarıyla yaratıcının mutlak kudretine, noksan sıfatlarıyla Allah'ın kemaline kıyas yapabilmek; ikincisi, cüzî irâdesi, sınırlı ilmi ve az bir kudretiyle bu kâinat ustasının mâlikiyet, sanat, irâde, kudret ve ilminin kâinatın büyüklüğü nispetinde anlamak, üçüncüsü, bütün isimlerin nakışlarını ayrı ayrı göstermek suretiyle ilâhî sultânâ, yani kendi hayatıyla 'Zât-ı hay-ı kayyûm'un hayatına, işleme ve görme gibi duyarlarıyla Allah'ın seni (işleme) ve basar (görme) gibi sıfatlarına, yapısında bulunan ve his şeklinde ortaya çıkan 'sevmek', 'fithar etmek', 'memnun olmak', 'mesrur olmak', gibi duygularla –Allah'ın kuisiyetine uygun ve layık olmak şartıyla– yaratıcının bu türden şuhuna âyinedarlık emektir¹.

Bu arada Bediüzzaman, insanın kulluk için yaratıldığını, bu nedenle kullukta teslimiyetin gerekli olup yaratıcı tecrübe ve imtihan olamayacağını da ifade etmektedir. Çünkü efendi hizmetkârını tecrübe ve imtihan edebilir, fakat hizmetçi efendisini imtihan etmek yetkisinde değildir. Bu sebeple insan da Rabbinin, tecrübe etmeye kalkışmamalı, kendi vazifesini yapıp Allah'ın vazifesine karışmamalıdır². Yine hiçbir insanın Allah'a karşı itiraz ve şikâyet etmeye de hakkı yoktur. Her şikâyet edenin arzusuna göre hareket edilecek olsa dünyanın düzeni bozulacaktır³.

2. İnsanın Mahiyeti

Allah'ın hayr-ı malz olarak melekleri, şer-i malz olarak şeytanı, hayr ve şerden mahrum hayvanları, hayır ve şerre gücü yeten bir canlı olarak da insanı yarattığını⁴ belirten Bediüzzaman, insan bedeninde ruhun yaşayabilmesi için şehvet, gadab, akıl olmak üzere üç kuvve ve bu kuvvelerin her birinin tefrit, yasadı ve ifrat olmak üzere üç mertebesi bulunduğunu ifade etmektedir⁵. Şehvet ve gadab kuvveleri aklına mağlup olduğu zaman insan, gayretinden dolayı meleklerden üstün olur, aksi halde, özürlü olmayacağından hayvanlardan daha aşağı düşer⁶. İnsana kalp, ruh, sır, vicdan, sinir, his, akıl, heva, şehvet, gadab gibi kuvveler⁷ ve mal-mülk gibi şeyler ödüğü verilmiştir. Bu sebeple insan kendisine verilenleri istediği gibi değil verenin istekleri doğrultusunda kullanabilir. Mesela, bunları veren iste-medüğü için intihar edemez, gözünü harama dikemez⁸.

- 1 Lem'alar, 335-337; Sözler, 640-641; Mesnevi, 193. Ayrıca bk. Mesnevi, 153, 177-178, 185; Mektubat, 307-308. İnsanın yaratılış gayelerinin temsili bir hilâye ile açıklanması için bk. Sözler, 108-116. İnsanın Allah'ın sıfatlarını nasıl anlayabileceği ile ilgili olarak bk. Tez metni, Allah'ın Tanıma (Marifetullah). Ayrıca, Allah'ın bu tür müteşâbih sıfatları için bk. Tez metni, Haberî (Müteşâbih) Sıfatlar.
- 2 Mesnevi, 126, 144-145.
- 3 Mesnevi, 67, 162. Ayrıca bk. Mektubat, 163-164.
- 4 İşarâtü'l-Hicaz, 308.
- 5 İşarâtü'l-Hicaz, 23. Şeriat tarafından bir sınır tayin edilen, fakat fırtınadan tayin edilmeyen ve her birinin "vefrit, yasadı, ifrat" olarak üç mertebesi bulunan bu kuvveler ve misalleri için bk. İşarâtü'l-Hicaz, 23-24.
- 6 İşarâtü'l-Hicaz, 308. Hz. Âdem'in cennetten çıkılma sebebinin kendisine verilen kabiliyetlerin ortaya çıkması, Allah'ın isimlerine bir âyine olması ve imtihan için olduğuyla ilgili olarak bk. Mektubat, 39.
- 7 Barla, 190.
- 8 Barla, 195. Ayrıca bk. Mesnevi, 97.

Bediüzzaman'a göre cisim ve görünüşü olarak ayrılık varsa da az olan, fakat ruh kuvveleri sınırsız bırakıldığından mânen ve ruhen çok büyük ayrılıkları olan, her bir ferdi bir nev hikmüne geçen¹, her şahsa ait husûsî bir âlemi bulunan² insanın icâd, vücûd, hayr, fîl cihet ve tahrip, adem, şer cihet olmak üzere iki yönü vardır. Bir yıllık yaptığı zaman ancak elinin ulaşacağı mertebede yıllık yapmakta, fennîlik yaptığı zaman ise fennîliği kat kat yayılmaktadır³.

3. Allah'ın Tanıma (Marifetullah)

Allah'a giden yolların âlemin zerreceleri kadar yekün teşkil ettiğini belirten Bediüzzaman, basit bir yol kapandığında bütün yolların kapanmış olduğunu düşünmenin büyük bir yanlış olduğunu ifade etmektedir⁴. Ona göre marifetullahı burtanaları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir, fakat parmaklarla tutulmaz. İkinci kısım hava gibi, hissedilir fakat ne görünür, ne de tutulur. Üçüncü kısım ise nur gibidir, görünür, fakat ne hissedilir ne de tutulabilir⁵.

Bu arada Bediüzzaman'ın değindiği önemli bir nokta da, Allah'a bilinen ve tanıyan bir varlık gözüyle bakmanın Onu bilimez biri yapmak hatla inkâr etmek demek olacaktır. Ona göre, böyle bir bilme hâkkatî olaya koyup bütün mutlak sıfatları birlikte alıp zihne getiremez. Fakat Allah'a meçhul bir varlık şeklinde bakıldığında onu tanıyabilme bir derece daha artacaktır⁶. Ayrıca, "Allah'ın filleri ve eserleri birbirine benzer, isimleri birbirine ayırma, sıfatı birbirine girmiş, sultânî birbirine karışık ise de, her birisi için husûsî bir tavır, bir hal vardır ki, esas olan o husûsî tavrıdır, diğerleri ise ona tâbidirler" diyen Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Bu sebeple insan, Allah'ın eserlerinden olan cansızlara bak- tığında azamet ve kudretî bakişına hedef yapmalı, başka isimlerin tecelliyatını ona tâbi olarak düşünmelidir. Hayvanlara bakarken ise meharret kasım öne alıp, diğer tecellilere tebeî bir nazara bakmalıdır⁷. Yine insan nefsi telektir yapıldığına derince yapmalı, fakat hâricî halteri düşündüğü zaman taksîlâta geçmeden icmal ile yetinmelidir⁸.

Kâinatla "ene" ve "tabiat" denen iki tagut vardır diyen Bediüzzaman, eneyi kasien ve bizzâtî nazara alanın nemrut ve firavunlaşacağını, yine tabiatla gaffet nazarıyla bakıldığında maddecilerce bir ilâh olacağını belirtmektedir. Ene Allah'ı tanımak için, tabiat ise Allah'ı tanımak içindir⁹. Bediüzzaman'ın önemle üzerinde durduğu benlik (ene) ve hüriyet, ulûhiyet sıfatlarını ve isimlerini anlamak üzere farazi bir 'vâhid-i kıyasî' vazifesini görmek için insana verilmiştir. Çünkü, insanlar göremedikleri şeyleri kıyas ve temsiller ile bilirler. Mesela, bir insan Allah'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapıp "buradan buraya benim kudretimde, bundan diğer yanı da Onun kudretindedir" diye vehmî bir çizgi çizmekte mesaleyi anlayabilir. İnsana verilen enenin iki veçhi vardır: Biri, hayra bakar, bu yönüyle yalnız kabîl-i feydhîr, fâil değildir. Diğer yönü ise şerre bakar; bu vechle kendisini fâil bilir. Eğer insan, benliğine bir 'mizan' nazarıyla bakarsa, Allah'ın tasarruf ve sıfatlarını kendi

- 1 Mesnevi, 109, 119, 129, 179, 199. Ayrıca bk. Mesnevi, 75, 165.
- 2 Mesnevi, 100.
- 3 Sözler, 298; Mesnevi, 187; Lem'alar, 13.
- 4 Mesnevi, 90, 152.
- 5 Mesnevi, 55. Açıklamaları için bk. Mesnevi, 141-142; Lem'alar, 123.
- 6 Mesnevi, 111.
- 7 Mesnevi, 120.
- 8 Mesnevi, 125.
- 9 Mesnevi, 100-101.

sıfatıyla tasdik eder, her şeyi yerli yerine koyar. Fakat, kendisine 'müstakil' nazarıyla bakmakta, kendisini mâlik görürse emanele hıyanet etmiş olur. Çünkü, dalâletler, şüpheler, şerhler enenin bu yönünden doğmaktadır¹.

Yine Bediüzzaman insanların Allah'ı tanıma konusunda yapıtları bir hatayı da özetle şu şekilde belirtmektedir: İnsan hangi şeye baksa, kıyas yapacağı şeyleri kendinde aramakta, bulamazsa kendi cinsinden olanlara bakmakta, hatta Vâcibu'l-vücûdu da bu şekilde mümkünâta kıyas ederek hatalı bir kıyasla bulmaktadır. Allah'ın fillerini, sıfatlarını ve zâtın kıyas ederken Onun açısından meselele bakmak gerekir. Aksine bir bakış açısı akla sığmaz, inkâr ve tevil kapı açarak bütü bir yola saptırır². Ayrıca, Allah'ın masivâsına, yani kâinata 'mana-i harfîyle, Onun adına bakmak gerekir. Mana-i isnâîyle ve sebepler hesabına bakmak hatadır. Nimele baktığı zaman onu veren, sanata baktığı zaman onu yapan, sebeplere nazar edildiğinde 'Müessir-i hakikî' zihne ve fikre gelir mi? Yine insan kendi sanatıyla yaratıcının sanatı arasındaki farkı görebilmeli³, yaratıcı ile nefisi arasında bir 'yakınlık' ve 'uzaklık' bulunduğunu, yakınlığın yaratıcıya, uzaklığın ise kendine ait olduğunu dikkate almalıdır⁴.

Bediüzzaman bu konuda değindiği diğer bir nokta ise, sonsuz ihtiyac, elem, lezzet ve emelleri olan bir rıha sahip olduğu halde Allah'ı tanıyamayan ve dalâlet içinde bulunan insanın hayatının ancak bir aldatmaca ile ayakta durabildiğidir. Böyle bir kişi yokluğun delişimini düşünüp korktuğu zaman ebedî bir dünyanın bulunabileceği, dinî tekliflerin karşısında ise âhiretin olmayacağı ihtimalini düşünür. Bu aldatmaca ile her iki elemenden de kurtulup, deveksusu gibi âleminde olan şeyi lehine zannetmektedir⁵.

a. İbâdet

Bediüzzaman'ın a göre kâinata zerreden yıldızlara kadar her şey Allah'a ibâdet, Onu hamd ve tesbih etmektedir. Fakat ibâdetleri kabiliyetlerine göre ayrı ayrı olmaktadır. Kâinata kendilerine has olmak üzere Allah'a ibâdet edenler melekler, hayvanlar, bitkiler ve cansızlar, insanlar olmak üzere dört gruptur⁶. Hayvan ve bitki gibi büyüme ve üreme kabiliyeti olan varlıkların ibâdeti, Allah'ın isimlerini ortaya çıkarmak ve gözler önüne sermektir⁷. "Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp, tesbih etmesin" (el-İsrâ 17/44) ayeti tesbih ve ibâdetin sonsuz şekilleriyle her şeyde var olduğunu göstermektedir. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibâdetini bitiren yönleriyle bilmesi lâzım değildir. "Mâbud-ı mutlak"ın ilmi onlar için yeterlidir. İnsandan başkâta mahlûkata teklif olmadıgından onlara niye ve amellerin sıfatını bilimleri de lâzım değildir⁸.

- 1 Mesnevi, 38-59, 156, 167-168; Sözler, 502-504. Ene'nin nübüvvet ve felsefe tarafından ele alınan iki yönü ile ilgili geniş bilgi için bk. Mesnevi, 168; Sözler, 502-512.
- 2 Muhakkemat, 114-116. Mısaller için bk. İşârâtü'l-fî'câz, 82-84.
- 3 Mesnevi, 45. Diniyadaki lezzet ve nimetlere bu iki yönden bakılmasıyla ilgili olarak bk. Mesnevi, 61. Mana-i isnâî, kişinin aynaya camı için bakıp kâinatı onu, kendi yansımasını ise ikonu planda görmesi; mana-i harfî ise bizzat kendisini görmek için aynaya bakıp ayra camının ikonu planda kalmasıdır. (Barla, 190-191. Ayrıca bk. Mesnevi, 200). İnsanın teklifkârı için kâinatın ne şekilde yaratıldığıyla ilgili olarak bk. Mesnevi 183.
- 4 Mesnevi, 184.
- 5 Mesnevi, 67. İnsanın, bir bütünün özelliklerini parçasında, Allah'ın zımmetini her bir eserinde görmek istemesi, göremeyince inkâr etmesiyle ilgili olarak bk. Mesnevi, 68, 97.
- 6 Mesnevi, 125-126, 154.
- 7 Bu 4 grup ve ibâdetleri için bk. Sözler, 326-331.
- 8 Mesnevi, 184.
- 9 Mesnevi, 193.

İbâdetin manası, kulun Allah huzurunda kendi kısırını ve aczini görüp muhabbetle secde edip¹, kusurlarını "estağfirullah" ve "sübhane'llah" ile ilan etmesidir² diyen Bediüzzaman, ibâdeti "müspet" ve "menfi" olarak ikiye ayırmaktadır. Müspet kısmı, namaz niyaz gibi bilinen ibâdetler, menfi kısım ise hastalıklar ve musibetlere düşen bir kimsenin aczini anlayarak Allah'a yaklaşıp yalvarmasıdır³. İbâdet üç şey tamamlanmışca olabilir. Bunlar, mâbudun mevcut⁴, tek ve ibâdetle layık bulunmasıdır. Kur'an bu üç esasa cevap vererek ibâdetlerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ortaya koymuştur⁵. Ayrıca, ibâdetlerde büyük önem taşıyan niyet ise günlük yaşayışta âdetleri bile ibâdetle çeviren bir ruh halidir⁶.

Bediüzzaman, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesini yaratıcıyı tanımak ve ona iman edip ibâdet etmek olarak görmektedir. Kâinatın sahibi kendini hayal sahiblerine bildirip sevdirmesine ve verdiği nimetlere karşı teşekkür, sevgisine karşı sevgi, yarattığı güçlülükte övgüde bulunup senâ etmelerini ve emirlerine karşı itaat ve kullukla karşılık vermelerini istemektedir⁷. Çünkü Allah kâinatı insan, insanı da kendisine ibâdet için yaratmıştır⁸. Yine Bediüzzaman'a göre Allah'ın ibâdetle ihtiyacı yoktur, fakat insan ibâdetle muhtaçtır⁹. İbâdetlerin sebebi, Allah'ın emri, neticesi ise Onun rızasıdır. Semerele-ri uhrevîdir. Dünyaya ait faydaları sebeplere karşı olduğu zaman ibâdet kısmen iptâl eder, netice vermez¹⁰. Yapılan ibâdetler önceden verilen nimetlerin neticesi ve karşılığı olup gelecek nimetler için değildir¹¹. Bu sebeple yapılan ibâdetle mukabil verilen sevap ibâdetin ücreti olmayıp, ancak Allah'ın keremindendir¹². İbâdet kulun Allah'a karşı bir hizmeti olup¹³ insanın yâzınını fena'dan bekleya, halktan hakta, göklükten vahdetle çevirir¹⁴. İbâdet-ten tembellik gibi geçişli sebeplerle kaçmak insanı küfre kadar götürmektedir¹⁵. Çünkü, imanc hükümlerini sağlan ve devamlı bir melek haline getiren ancak ibâdetlerdir. İnsan için Allah'ın emirlerini yapmaktan ve yasaklarından sakımlanarak ibaret olan ibâdetle, vicdanî ve akli olan imanı hükümler terbiye ve takviye edilmese, etkileri zayıf kalır. İman hükümlerinin takviye ve inkişafı ise ancak ibâdetle mümkündür. İbâdet dünya ve âhiret sââdetine vesile olduğu gibi dünya ve âhiret işlerini tanzime sebep ve şahsî mükemmelliğe ulaşmak için de bir vasıta ve yaratıcı ile yaratılan arasında bir bağdır¹⁶.

- 1 Sözler, 38-39. Kulluğun esası olan acz ve fakir terkedip naz ve fahr suretiyle ibâdet edenlerle ilgili olarak bk. Mesnevi, 145-146; Lem'alar, 127.
- 2 Lem'alar, 10, 197. Ayrıca, insanın "yalbâne" ve "hazrâne" suretinde iki cihette kulluğu bulunduğuna dair bk. Sözler, 305-307. Fatih'a suresinde yer alan 'Ancak sana ibâdet ederiz' cümlesindeki 'her' değili de 'biz' kullanılmasıındaki nükteler ve tevilde işaretleri için bk. İşârâtü'l-fî'câz, 20-23; Şualar, 514-517, 520.
- 3 İşârâtü'l-fî'câz, 284.
- 4 Kur'an'ın Mâbud'un vücuduna dair delilleri 'âdâk' ve 'enfiş' olarak ikiye ayrıldığına dair bk. İşârâtü'l-fî'câz, 175-176.
- 5 Geniş bilgi için bk. İşârâtü'l-fî'câz, 175-187.
- 6 Mesnevi, 45, 61.
- 7 Lem'alar, 315; Şualar, 84. Mesnevi, 193. Ayrıca bk. İşârâtü'l-fî'câz, 181.
- 8 İşârâtü'l-fî'câz, 284.
- 9 İbâdeti terkedene âhirette verilecek şiddetli cezanın sebepleri için bk. Asâ-i Münâ, 150-151; Lem'alar, 182-183.
- 10 Lem'alar, 127; Mesnevi, 145; Emirîdâğ, I, 31.
- 11 Sözler, 333-334.
- 12 Mesnevi, 177; İşârâtü'l-fî'câz, 180.
- 13 İşârâtü'l-fî'câz, 21.
- 14 Sözler, 336-337.
- 15 Mesnevi, 70. Ayrıca bk. Mesnevi, 180. Geniş açıklama için bk. Tez metni, Günah.
- 16 İşârâtü'l-fî'câz, 162. İbâdetin dünya sââdeti ve şahsî kemalata sebep olduğu cihetleri için bk. İşârâtü'l-fî'câz, 162-165. Ayrıca bk. Tez metni, İman-Amel ilişkisi.

İnsan kalben ve fikren ilâhî hakikatlere bakıp düşündüğü zaman, bilhassa ibâdet esnasında, gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, kalbe ve aklı hücum ederler. Bediüzzaman bu gibi vehmî ve çirkin şeyleri koymakla uğraşmaz, onlara yenileceğini, onları mağlup edip kâşırma çaresinin ise müdafîyî terk edip onlarla uğraşmamak olduğunu belirtmektedir. Ona göre hatıra gelen çirkin sözlerden kalbin üzüntü duyması bunların kalbden gelmeyi, şeytandan geldiğine delildir. Aynanın içindeki yılanın yansımının sırtından gelmediği, aletin görüntüsünün yakmadığı, pishlğin aynada görünmesinin aynayı pishlendirmedeği gibi vesveselerin de ilâhî hakikatlere ve kalbe bir zararı yoktur¹.

21. Namaz

Namazın bütün iyiliklere fihristi ve örnek olup onuç, hac, zekât gibi diğer ibâdet ve hakikatleri da içine aldığı, ayrıca yaratılışların 'ihtiyarî' ve 'firî' ibâdetlerinin numunelerini de kapsadığını belirten Bediüzzaman, namazın kul ile Allah arasında ulvî bir münasebet kurduğunu² ifade etmektedir. Allah insana, iki hayatın gereği olan şeyleri elde etmek için günde 24 saatlık bir zaman vermiştir. İnsandan istediği ise bunun bir saatini namazla kendine ayırmasıdır³ diyen Bediüzzaman, âhîret sââdeti gibi dünya sââdetinin de ibâdet ile olacağını⁴, her gün etmek yemenin ve su içmenin insana usang vermediği gibi her gün boş vakit namaz kılmamanın da insana zor gelmemesi gerektiğini vurgulamaktadır⁵. Çünkü namaz kulluğun esasıdır, kulluk ise ömrü boyu sürecektir⁶. Bediüzzaman'a göre namazın manası, Allah'ı tesbih, ta'zim ve şükürdür. Namazdaki tesbih, tekbir ve hamdler ise namazın çekirdekleridir⁷. Ayrıca namazın teşehhüdünde okunan talhiyyat Allah ile Peygamber'i arasında geçen bir konuşmadır⁸.

22. Zekât

Namazın dinin direği olduğu gibi zekâtın da İslam'ın köprüsü olduğu görüşünde olan Bediüzzaman, birinin dinî disiplinini, diğerinin ise toplum düzenini muhafaza eden iki ilâhî esas olduğunu belirten zekât ve sadakanın layık oldukları yeri bulabilmeleri için bazı şartların varlığından da bahsetmektedir⁹.

Bediüzzaman'a göre geçmişe bakıldığında beşerin hatalarının ve sosyal hayatında görülen kötü ahlâkın nedeni, 'ben tok olayım da başkası açlıktan ölsün bana ne' ve 'sen zalmeler için boğul ki, ben nimeler içinde rahat edeyim' cümlelerinde toplanmaktadır. Bu cümlelerden ilkinin ortadan kaldırılan arag ise zekâtır. Çünkü zekât ve onun kütükleri olan sadaka ve bağışlar toplumda sosyolojik ve psikolojik yönden fakir-zengin dengesini sağlamaktadır¹⁰.

- 1 Mesnevi, 82 (Hırsiyet)
- 2 İşarâtü'l-Fî'câz, 45-46. Namazın mihng hükmünde olması ile ilgili olarak bk. Sözler, 183. Ayrıca bk. Lem'alar, 122-123.
- 3 Mesnevi, 189; Sualar, 162-163; Mevve Risalesi, 16-17.
- 4 Sözler, 17-18; Küçük Sözler, 32-37.
- 5 "Namazın usang verdiği" sorusuyla ilgili cevaplar için bk. Sözler, 250-254.
- 6 Mesnevi, 188.
- 7 Sözler, 36; 183. Namazla ilgili bk. Mesnevi, 72, 85-87; 201; Sözler, 19-20; Enindeğ, 1, 242; Sualar, 379.
- 8 Sualar, 77-79. Talhiyyatı kelimelerden Allah'ın varlık, birlik ve sââdâtına işaretleri için bk. Sualar, 540-543.
- 9 Bu şartlar için bk. İşarâtü'l-Fî'câz, 46-47.
- 10 İşarâtü'l-Fî'câz, 48-49; Meclûbat, 252-253.

23. Oruç
İslam'ın önemli rükünlerinden birisinin de oruç olduğunu belirten Bediüzzaman, orucun insana, sebeplerin önemsiğini, bütün nimelerin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini gösterdiğini, bunun yanında insanın şahsî ve içtimâî hayatında da büyük rol oynadığını çeşitli misallerle açıklamaktadır¹.

24. Hac

Hacın herkes için kullî mertebede bulunan bir ibâdet olduğunu beyan eden Bediüzzaman, hacda bir hacımın ne kadar basit ve âmi de olsa, çeşitli mertebeleri aşmış bir velî gibi, bütün kâinatın Rabbine yöneldiği ve kullî bir ubudiyetle müşerref olduğu görüşündedir². Hacın gayesini ise, müstümamların birbirleriyle tanışarak fikrilerini birleştirmeleri, yarıdınlaşarak birlikte hareket etmeleri ve ortaklaşa bir İslamî siyasat takip etmeleri olarak görmektedir³.

b. Hamd ve Şükür

Hamd ve şükürün, insana verilen hayatın neticesi olduğunu belirten Bediüzzaman, her ikisini de kâinatın yaratılış sebepleri arasında görmek ve bu hususu özellikle şu şekilde ifade etmektedir: Kâinatın sabitli kendini hayal sahiplerine bildiren sevdirmesine ve verdiği nimetlere karşı teşekkür, sevdirmesine karşı sevgi, kıymetli sanatlarına mukabil medh ve senâ emelleri ve emirlerine karşı itaat ve ubudiyetle karşılık veremelerini istemektedir. Bunun için teşekkür ve kulluk bütün hayatın ve kâinatın en önemli gayesi olduğundan Kur'an şiddetle şükür ve ibâdetle ısrarla sevk etmektedir⁴. Hamd ise, ibâdetin icmâî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. Hamdın en meşhur manası, kemâlî sıfatları izhar etmektir ki, insan, madfî ve manevî her bir uzunu Allah'ın-emrettiği yere sarfetmekte hamdın kısımlarından olan 'şükür-i örfî'yi yerine getirir ve Allah'ın isimlerine tam anlamıyla âynelik vazifesini ifa eder⁵.

Bediüzzaman, her mevcuda kendine has bir rızık ve bu rızık içinde bir lezzetin verilmesini şükürün daveçisi olarak görmek, rızık olan işihâ ve arzuyu ise 'şükür-i firî' olarak isimlendirmektedir. Lezzet almak da gayr-i suurî bir şükürdür diyen Bediüzzaman, bütün canlılarda bu tür şükürün bulunduğunu, fakat insanın dalâlet ve kulluk ile o şükürün mahiyetini değiştiren şükürden şirke girdiğini belirtmektedir. Ona göre şükür ve hamdlerde salî ve halis bir tevhit bulunur. Çünkü şükreden kişi şükürünü eda ettiği her şeyi doğrudan doğruya kendisine veren birinin varlığına inanır, her şeyin bir rahmetin cilveleri olduğunu bilir. İnsan madfî ve manevî her şeyi şükür ile alırken-i takvime, şükürsüzlük ile de esfel esafiline düşer⁶.

İman nuru ile bilinen Allah'ın varlığını bütün nimelerin üstünde büyük bir nimet olarak gören Bediüzzaman⁷, mevcûdâtın Allah'ın dergahına devamlı bir surette ibâdetler, tesbihler, secdeler, dualar ve hamd ü senâlar yükselediğini, bütün yaratılışların mazhar

- 1 Orucun toplum ve şahıs üstündeki etkileri için bk. Meclûbat, 372-378.
- 2 Sözler, 183.
- 3 Sinuhat, 54.
- 4 Lem'alar, 314, 315-316; İşarâtü'l-Fî'câz, 177, 180. Ayrıca bk. Sualar, 637-638; Mesnevi, 193.
- 5 İşarâtü'l-Fî'câz, 16-17.
- 6 Meclûbat, 339-342.
- 7 Lem'alar, 50. Rahıman, Rahim, Vâris ve Hafız isimlerin hamd ve senâ gerekliliklerinin sebepleri için bk. Sualar, 657-658.

oldukları nimetlere karşı ortaya koydukları şükür ve ibâdetlerin sebepleri ve başkasına verilir kendi rububiyet ve hikmetinin hiçe girmesine Allah'ın müsaade etmeyeceğini de vurgulamaktadır¹. Allah'ın verdiği nimetler karşısında insandan istediği zikir, fikir ve şükürdür. Yani başta "bismillâh" zikir, sonra "elhamdülillah" şükür, ortada bu nimetlerin Allah'ın kudretinden çıktığını düşünmek ise fikirdir².

c. Dua

Bediüzzaman'a göre âlemin yaratılış sebeplerinden biri de duadır. Hz. Peygamber'in bütün mevcudât adına ebedî bir saâdet isteyip isimlerine âynelik edeceğini bilen Allah, o gelecek duayı kabul etmiş ve kâinatı yaratmıştır³. İnsan için imandan sonra asî ve fıtrî bir vazife olan⁴ duanın kaynağı acz ve ihtiyacı⁵. Ezelden ebede kadar insanın vazifesi yalnız duadır. Bu sebeple, çocuğun eli yetilmediği bir şeyi anne ve babasından istediği gibi, kul da acz ve fakrıyla Rabhine iltica edip Ondan istemelidir⁶.

Bediüzzaman'a göre dua bir ibâdetdir. İbâdet ve duanın sebebi emir, neticesi ise Allah'ın rızasıdır; faydası uhrevîdir⁷. Kul kendi âcizliğini ancak dua ile ilan eder. Zahîrî maksatlar ise o duanın yakınları olup hakiki maksatları değildir. İşte duaların kabul edilmemesi sebeplerinden biri de duayı ibâdet kısıyla yapmayı, yalnızca istenen şeye tahsis etmektir⁸. Yapılan dua karşısında dünyevî maksatlar hasıl olmazsa "o dua kabul olmadı" denilmez, belki "daha duanın vakti bitmedi" denilir⁹. "Bana dua edin ki size cevap vereyim" (el-Mümin 40/60) ayet gereğince her duaya cevap verilir. Ama duaya cevap vermek ayırdır, kabul etmek ayırdır. İlaç isteyen hasta bir çocuğa hekim, ya aynen istediğini verir, yahut onun mahlûkâtına binaen daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez¹⁰.

Bediüzzaman duayı, şuur sahiplerinin yaptığı "fili" ve "kavî", kendi ihtiyarları dışında fıtrî ihtiyarları karşılanan hayal sahibi mahlûkâtın ihtiyaç ılsamıyla yaptıkları "ihtiyacı"; mahiyetlerinde değişime ve belli bir noktaya ulaşma olan tohumların yaptığı "istidat" duaları olarak üçe ayırmaktadır. Her şey Allah'ı tesbih ettiği gibi, ılsamıyla, ihtiyacıyla, istidatıyla dahi Allah'a dua eder diyen Bediüzzaman, sebeplerin bir araya gelmesini de müsebbebin içâdına bir nevi dua olarak görmektedir¹¹.

Ona göre dualar tevhid ve ibâdet sırrı taşıdığından bütün ibâdetlerde olduğu gibi; dua eden kimse de, kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini, "Cenâb-ı Hak ıstır" deyip Kadir oldu-ğuna inanmalıdır. Bu ilkal, dualara cevap vererin her şeyi bildiği, her şeye gücü yetip

bütün mahlûkâtın yaratıcısı olduğunu ve ancak dua ile maksatlara ulaşabileceğini gösterir¹. Risaleler'de dua ile ilgili geçen bir husus da, insanda bir lafiye ve halin bulunduğu, o lafiye ılsamıyla her ne istenirse –isterse fask olsun– Allah'ın o lafiye hümmelen o isteğini yerine getireceğidir².

4. İnsanla İlgili Diğer Konular

a. İnsan Fillerinin Yaratılması

Fillerin yaratılması meselesinde Bediüzzaman, Cebriye mezhebinin ifrat olup bütün bütün insanın mahrum ettiğini, Mutezile'nin tesiri insana vererek tefir yolunu takip ettiğini, Ehl-i sünnet'in ise orta yol olup fillerin başlangıcını cüzî irâdeye, sonunu küllî irâdeye verdiğini belirtmektedir. Bunun gibi ihtikada da ıa tili, ifrat; teşbihî, tefir; tevhidî, ise orta yol olarak görmektedir³.

Ona göre insanın elindeki ihtiyar ve iktidar zerre kadar⁴ olup cüzî ihtiyarından başka bir şey yoktur. Cüzî ihtiyar da nâis, kısa, âciz, icâdsız olduğundan "keşb" den başka bir şey elinden gelmemektedir⁵. İnsan her ne kadar irâde sahibi ise de "Allah dilemediğiçe insan dileyemez" (el-İnsan 76/30) ayetı sürmüca "meşîet-i ilâhiye" asıl, kader hâkimdir. Allah'ın dilemesi insanın dilemesini geri çevirmekte, kader karşısında insanın cüzî ihtiyarı susmaktadır⁶. Yine, insan, hâkidî fâil olmayıp mahaldir. Yalnız bir tesiri vardır, o da mülâk hayırdan gelen hayır, güzel bir surette kabul etmemekten dolayı şerre sebep olmasıdır⁷.

Kur'an'ın da belirttiği gibi insan kötülüklerinden sorumludur, çünkü kötülükleri isteyen odur diyen Bediüzzaman, seyyiatı, tahribât ve adem cinsinden kabul ederek bunu şu şekilde ifade etmektedir: Bir kötülükle birçok zarara yol açılabilir. –Bir kötülükte bir evi yakmak gibi. Bu sebeple insan büyük bir cezâyı hak eder. İşte şer kabul edilen küfürün cezasının celâlenem gibi korkunç bir karşılığı olmasının sebebi, küfür, isyan ve şer'in, tahrip ve adem (yapmama, yerine getirmeme) olmasındandır. Fakat iyiliklerde insanın hakkı yoktur. Hasenâhı isteyen Rahîmet, yaratıcı ise Kudret'tir. İnsan yalnız dua, iman, şuur ve rıza ile ona sahip olabilir⁸.

Bu arada Bediüzzaman, Hz. Peygamber'in yemin ettiği zaman "Muhammed'in nefsi kudret elinde olana yemin ederim" demesini, her şeyin Allah'ın kudret ve irâdesiyle meydana geldiği, yaratılışların en müstesnası olan Hz. Peygamber'in bile kendi kendine mâlik olmayıp fillerinde serbest bulunmadığı, hareketlerinin başka bir ihtiyara bağlı olduğu, hiçbir şeyin, hiçbir hareket ve keyfiyetin o geniş iktidar ve ihtiyarın tasarrufunun hâricinde olmadığı şeklinde yorumlamaktadır⁹.

- 1 Mektûbat, 217-219; Lem'alar, 181; Asâ-i Müsâ, 149; Sözler, 442. Hamd ve tesbih arasındaki fark ve bir misal için bk. Mesne'î, 106.
- 2 Sözler, 7; Şualar, 511-512; Emirdağ, I, 31; Mesne'î, 104-105. Ayrıca bk. Mesne'î, 156, 174-175, 202. Allah'ın verdiği sonsuz nimetlere karşı insanın küçüklüğüyle birlikte büyük bir şükürü niyet ile yerine getirebileceğiyle ilgili olarak bk. Sözler, 334. Geçmişte şükür yerine getirilemeyen nimetlerin şükranın keza edilmesi ile ilgili olarak bk. Mesne'î, 117.
- 3 Mektûbat, 278.
- 4 Sözler, 293-294.
- 5 Mesne'î, 91.
- 6 Mesne'î, 95; Sözler, 294.
- 7 Emirdağ, I, 31; Sözler, 295; Mesne'î, 190.
- 8 Mesne'î, 190. Müminin müminne olan duasının nasıl gerektiğiyle ilgili olarak bk. Mektûbat, 258.
- 9 Mektûbat, 279; Mesne'î, 190; Lem'alar, 206.
- 10 Mektûbat, 258, 279; Lem'alar, 205-206; Hasâlat Risâlesi, 42-43; Sözler, 294-295.
- 11 Mesne'î, 200; Mektûbat, 277-279.

- 1 Mesne'î, 67, 74; Mektûbat, 279-280; Sözler, 612. Ayrıca bk. Mektûbat, 318-319.
- 2 Mesne'î, 202.
- 3 İşâatü'l-Hicâz, 24. Ayrıca bk. İşâatü'l-Hicâz, 123-124.
- 4 Mesne'î, 82.
- 5 Lem'alar, 219. "Keşb ve cüzî ihtiyar" ile ilgili geniş bilgi için bk. Tez metni, Kader, Kader ve Cüzî irâdenin Bağdaştırılması.
- 6 Mektûbat, 49. Ayrıca bk. Mesne'î, 71.
- 7 Sözler, 214-215.
- 8 Sözler, 433-434. İnsanın yaptığı iyiliklerde hakkının bulunmayıp Allah'a ait olması, günah ve şirkâhîlerin ise kendisine ait olduğuyla ilgili geniş bilgi için bk. Mesne'î, 57-58. Ayrıca bk. Mesne'î, 80-81.
- 9 Şualar, 6.

a1. Kader

Kadere iman, yani her şeyin Allah'ın takdirıyla olduğuna inanma, imanın rükünlerindendir diyen Bediüzzaman, kadere dair kesin delillerin sayılamayacak kadar çok olduğunu ifade etmektedir¹. Ona göre kader ve cüzü ihtiyar, İslamîyet ve imanın son sınırların gösteren hâli (psikolojik) ve vücudun bir imanın cüzüleri. İlimî ve nazarı değişlerdir. Yani, bir mümin, her şeyi, hatta filini nehsini Allah'a vere vere sonunda teklîf ve mesuliyeten kurtulmaması için kar'ına 'cüzü ihtiyar' çıkmakta, ona 'mesul ve mükellesin' demektir, yine kendisinden çıkan iyilikler ile gurturamaması için 'kader' kar'ına çıkıp 'haddini bil, yapın sen değilsin' demektir. Bu sebeple kader nehsini gurturdan, cüzü ihtiyar ise mesuliyetizlikten kurtarmak için iman rükünleri arasına girmişlerdir².

Bediüzzaman'a göre genel manada kader ilmin bir türüdür ki, her şeyin manevî ve mahlûs kalbu hükmünde bir miktar tayin eder. Her şeyin kaynı olduğu bir haddi vardır. Kaderin çizdiği bu miktar ve sınır, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükümüne geçer. Kudret icad ettiği zaman, gayet kolaylıkla o kadere miktar üzerinde icad eder³. Mesela, bitkilerin geçireceklerinde bulunan kuvveler kader kalemıyla yazılmış ve kuvveden fiile geçmeleri o kadere göre olmaktadır⁴. Ayrıca, maddî suret itibarıyla her şeyin bir sınır ve gayesi olduğu gibi, manevî suret itibarıyla da bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Her şeyin maddî yönünde Allah'ın kudreti usla, kader mühendistir; manevî yönünde ise, kader şekillerin çizgiğini çizmekte, o çizgiler üstünde yapılan teşekküllat, kudret'ten sudur etmektedir⁵.

Levh-i mahfuz için, kader kalemimin sayfasıdır diyen Bediüzzaman, bu sayfalarda her şeyin bütün halleri yazılı olduğunu⁶ gibi, insanın da bu dünyada doğması, ölmesi ve diğer hallerinin kader kalemıyla silinmeyecek bir şekilde yazılı olduğunu belirtmektedir⁷. Ayrıca ona göre bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan insan, zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmetmekte, kader ise o musibetin gizli sebebine baktığı için adâlet etmektedir⁸. İnsan kaderden gelen musibetlere karşı "Allah'dan geldik yine ona döneceğiz" diyerek, kendisini kendinden daha çok düşünen biri olduğunu bilmez⁹.

a2. Alâ ve Kaza

Bediüzzaman, Allah'ın kader kanununu yanında alâ ve kaza adında iki kanununu daha olduğunu belirtmektedir. Bir şey hakkında verilen karar kader, o kararın infazı kaza, kararın iptaliyle hükmü kazadan affettirmek alâ demektir. Ona göre alâ'nın kazaya nispeti, kazanın kadere nispeti gibidir. Alâ, kaza kanununun şumûlünden ıhraçtır, kaza da kader kanununun külliyyetinden ıhraçtır. Yani Alâ, kaza kanununu, kaza da kadere bozmaktadır¹⁰.

- 1 Bu deliller için bk. Sözlür, 437-441.
- 2 Sözlür, 432-433. Allah'a imanın kadere de iman gerektirmesiyle ilgili olarak bk. Asâ-i Müsâ, 52-53; Sualar, 202.
- 3 Asâ-i Müsâ, 152; Mesnevi, 119, 153, 200; Lem'alar, 320. Ayrıca bk. Mesnevi, 90; Sualar, 33.
- 4 Sözlür, 150, 438-439.
- 5 Mesnevi, 32. Her şeyin vücudundan önce ve sonra yazıldığına gösteren Kur'an ayetlerinin maddî cisimlerin kaderlerine olan işaretleri için bk. Sözlür, 437-439. Bediüzzaman ve Nazarı kader ile ilgili olarak bk. Sözlür, 438.
- 6 Sözlür, 150.
- 7 Mesnevi, 104. İnsanın maddî yapısının ruhuna etkisi ve kader ile ilişkisi için bk. Mesnevi, 89.
- 8 Sözlür, 433; Kasımatın, 142. Misaller için bk. Kasımatın, 201-202.
- 9 Mesnevi, 102. Kadere imanın insan şikâyetlerinden kurtaracağı ve hücrîyetini kasıtlanmayacağı hakkında misal ve açıklama için bk. Sözlür, 439-440.
- 10 Mesnevi, 175.

a3. Kader ve Cüzü İrâdenin Bağdaştırılması

Kader, cüzü irâde, fillerin yaratılması, hayır ve şer konularında Ehl-i sünnet'in doğru yolda, diğer mezheplerin ise ifza ve teftitte bulunduğunu¹ belirten Bediüzzaman'ın cüzü irâde ve kaderi bağdaştırma çabası şu şekilde sıralanabilir:

- Hakiki tesir sahibi yalnız ve yalnız Allah'tır. Bu sebeple Mutezile'nin kula verdiği 'kendî filini yaratma'nın hakikati yoktur. Yine Allah hakâm olduğu için mükâfat ve ceza abes değil, ancak insanın yapıldırına göre. Bu nedenle zorlama ve cebir de yoktur.

- Her şeyin bir mülk olduğu melekûl olmak üzere iki yönü vardır. Mülk ciheti bazı şeylerde güzel, bazı şeylerde çirkin görünür. Melekûl tarafı ise her şeyde güzel ve şefâatır. Bu nedenle çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değil, güzeldir. Aynı zamanda o çirkinliğin yaratılışı güzelliği tanımlaması içindir. Bu nedenle çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Bu konuda Mutezile'nin 'çirkin şeylerin yaratılması Allah'a ait değildir' demelerinde hiçbir doğruluk payı yoktur.

- Yaratılma ve öldürme gibi fillerin sonucu olan elem ve ölüm gibi 'hasıl bi'l-mastar' denilen şey, yaratılış ve sabit olmakla birlikte, camidir. Sarf ilmi kâidesince ism-i fail, bir emr-i nisbi olan mastardan türetilmiş olup bir emr-i sabit olan 'hasıl bi'l-mastar' dan müşak değildir. Mastar kişinin keshi olduğu için kalil unvanını da o alır. Hasıl bi'l-mastar, Allah'ın mahlûka olup ölümü veya vurnu sonucu meydana gelen acıyı yaratan Allah'tır. Bu sebeple mesuliyeti doğuran bir şey hasıl bi'l-mastara müşak kılınmaz.

- Fillerin yaratılması hususunda âdetullah gereğince hasıl bi'l-mastarın vücûdu, mastara mütevahter ve mastarın esası ise meyletendir. Kulun bir fiile olan 'meyelan' veya o meyletan bir fillen bir fiile çevirmekte yapılan 'tasarruf' bir emr-i nisbi olup vücûd-i hâricîsi olmadıktan bir müessire ihtiyacı yoktur. Fakat madum da değildir. Çünkü hasıl bi'l-mastar gibi mevcut olan bir şeyin vücûdu ortadadır. Bu yüzden sevap ve ikâbın sebebi kulun kendisidir ki, zâten firat ve vücûd ihtiyarî emirleri ıztarâ emirlerden ayrıran gizli bir şeyin vücûduna şefâlet etmektedir.

- Allah'ın fillerinde tercih ettirici bir illete ihtiyacı yoktur. Ancak tercih edici Allah'ın irâde ve ihtiyarındır. Tercih eden olmaksızın bir şeyin olması muhâldir fakat tercih ettirici bir sebep ve illet olmaksızın tercih yapmak caiz ve vâkidir. Çünkü irâde bir sıfat olup onun ayrıncı vâkı böyle bir işi görmektedir.

- Bir şey vücûdu vâcip olmadıkça vücûda gelmez. Cüzü irâdenin taallukıyla küllî irâdenin taalluku bir şeyde birleşikleri zaman, o şeyin vücûdu vâcip olur ve derhal vücûda gelir.

- Allah insana sevap ve cezânın sebebi olacak mahiyetî meçhul bir cüzü ihtiyar vermiştir. Allah'ın bilmeyen pek çok hikmeti gibi cüzü ihtiyarın kaderle nasıl bağdaştırıldığını bilmemek, olmanasına delâlet etmez. Herkes kendisinde bir ihtiyar olduğunu hissedip vücûdan varlığını bilmekte ki, olan bir şeyin mahiyetini bilmek ayrı, vücûdunu bilmek ayrıdır. Mahiyetini bilmemek cüzü ihtiyarın yokluğunu gerektirmez.

- Cüzü ihtiyar kadere ters düşmeyip bilakis kader onu teyit etmektedir. Kader, ilânî ilmin bir nevi olduğundan ilânî ilim ihtiyara taalluk etmiştir. Bu durum ihtiyarı kalamıyıp onun varlığına destek olmaktadır.

- Kader ilim nevidendir. İlim mâluma tâbidir. Yani nasıl olarsa, ona öyle taalluk etmektedir. Yoksa mâlum ilme tâbi değildir. İlimin düsturları, mâlumu, hâricî vücûd nok-

1 İştâ'at'ı-ı cüz, 79.

tasında idare etmek için esas değildir. Çünkü, mâlûmun zâî ve hâricî vücûdu, irâdeye bakar ve kudrete dayanır. Yani, kulun ihtiyarından doğan bir fiile ilm-i ezeli'nin taalluku, o ihtiyara münafî ve manî değildir. Çünkü müessir ilm değil kudret'tir. Bu sebeple bir insan yaptığı bir fiilin sebebini kadere havale etmek için illet ve bahaneler gösteremez. Bu arada ezel, mazinin bir ucu olmadıktan sonra eşyanın vücûdunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilemez. Ezel, geçmiş, hal ve geleceği bir arada tutan ve yükselten bakan bir aynaya benzer. Bu sebeple, mümkinâî içinde geçmişte bir an düşünülüp ona ezel deyip, o ezel ilmine eşyanın terfî ile girmesi ve kendisini onun hâricinde düşünüp, ona göre değerlendirmede bulunmak hakikati ortaya koyamaz. İnsanın elinde bir ayna bulursa, sağ taraf mazi, sol ise gelecek farz edilse, o ayna ancak görebildiği her iki tarafı içine alır. Ayna ne kadar aşağı ise o kadar az yer görür. Fakat yükselge çıktıkça içine aldığı daire genişler, götüldüğü bütün iki taraf meseleyi birden bir anda tutar. Ayna bu vaziyete iken onun içine aldığı görünümü ve o meselelerde meydana gelen hallerin birbirine öncelik, sonralık, uyumluluk, uyumsuzluk gibi durumlarından söz edilemez. Kader de ezel ilminden olduğu ve ilm-i ezeli de ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi birden ihata ettiği için insan ve onunla ilgili hükümler onun hâricinde olamaz.

• Kulîl irâdenin müsebbep ve sebebe ayrı ayrı taalluku yoktur. Mesela bir adam bir âlele bir şahsı öldürse, sebebini orada olmadığı farz edilirse, müsebbep için Cebriye 'ölcelti' der. Çünkü onlara göre taalluk ikidir ve bu yüzden sebebini ayrı, müsebbebin ayrı kadere vardır. Mutezile 'ölmecekti' der. Çünkü onlara muradan irâdeden tahallüfî cüz'dür. Ehl-i sünnet ise bu soru karşısında susar ve 'ölüp ölmeceği' bizece mahul'dür der. Çünkü irâde-i külliyyenin sebeple müsebbebe taalluku bir aradadır. Bu itibarla sebebini yokluğu farz edilirse müsebbebin de yokluğunu farz etmek lâzım gelir. Çünkü taalluk birdir. Cebir ve tiraz ifral ve tefrittir.

• Allah'ın tabiatla koyduğu kanunlara göre Allah'ın kulîl irâdesi kulun emr-i itibarî olan cüzî irâdesine tâbidir. Allah, cüzî irâdeyi kulîl irâdesinin taallukuna adı bir şart kalmıştır. Yani cüzî irâdenin bir fiile taallukundan sonra kulîl irâde taalluk eder. Yani, mânen: "Ey kulum, ihtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyle ise mesuliyet sana atılır." demektedir. Bu, bir insanın gücü yetmeyen bir göçüğü onunza alıp ona: "nereye istersen seni oraya götüreceğim" diyerek muhayyer bırakmasına benzetilebilir. O çocuk yükselir bir yere çıkmayı ister ve oradan da düşerse, o istediğinden dolayı onu azarlamak ve ceza vermek haksızlık olmayacaktır.

Kıscası Bediüzzaman'a göre kul, kesh denilen mastardan doğan, hasıl bi'l-mastar olan eserini yaratıcısı değildir. Kulun elinde ancak ve ancak em-i itibarî dediğimiz kesh (bazen yapmak ve bazen yapmamak) vardır. Zira Allah'ın başta hakikî tesir sahibiyi yoktur ve tevhit de bunu gerektirmektedir. Yine kul, bir ağaç gibi büsbütün zıttır ve cebir altında da değildir. Elinde küçük bir ihtiyar vardır. Çünkü Allah hakîmdir. Cebir gibi zulümleri netice verecek şeylerden münezzehtir¹.

Bu konuda sonuç olarak Bediüzzaman şu hususu belirlemektedir: insanın elinde gayet zayıf, fakat seyyiat ve tahrîbâtta gayet uzun, iyiliklerde kısa cüzî irâdesi vardır. İnsan irâdesinin bir elini dua ya, diğer elini istifâra verip günah ve kötülüklerden geçerek ebedî saâdeti kazanabilir. Dua ve tevekkül hayra olan isteğe büyük bir kuvvet verdiği gibi istifâra ve tövbe de şerre olan meyelanı keser².

b. Hayr-Şer, Hüsn-Kubuh

Bediüzzaman'a göre, yaratılışa hayır asıl ve kulîl, şer ise cüzî ve tebedir. Şer, çirkinlik ve noksanlar, güzelliğe, hayır ve kemâllerin arasında onların mertebelerini göstermeye vesile ve nisbî hakikatlerin ortaya çıkmasına bir kıyas olmak için görülmeyecek kadar dağınık ve az bir şekilde yaratılmışlardır. Çünkü bir şeyin zıddı o şeyin nisbî hakikatinin vücûduna veya ortaya çıkmasına sebebdir. Mesela çirkinlik olmasaydı ve güzelliğin arasında gıme-seydi güzelliğin sayısız olan mertebeleri ağaç çıkmazdı¹. Yine Bediüzzaman, her şeyde hata en çirkin görünüşte bulunan şeylerde hakikî bir güzelliğe yönü bulunduğunu belirterek şu açıklama yapmaktadır: Kâinatı her şey ve olay, ya bizzâî güzeldir ki, buna 'hüsn bi'z-zâî' denilir, veya neticeleri yönüyle güzeldir ki, ona 'hüsn bi'l-ğayr' denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, görünüşte çirkinler fakat arkasında çok büyük güzelliğe sahiptir².

Bediüzzaman'ın üzerinde önemle durduğu bir konu da yokluğun şer-i mahz, vücûdun ise hayr-i mahz olduğudur. Ona göre hayır ve iyilikler büyük çoğunlukla vücûda dayanır. Dalâlet, şer, musibet, günah gibi bütün çirkinliklerin esası ise ademdir, nefy'dir. Bir şeyin vücûdu bütün parçaların bulunmasıyla, harap olması ve yokluğu bir parçasının yokluğuyla olur. Vücûd var olan bir illet ister, bir sebebe dayanır. Adem, ademî şeye istinat edebilir, ademî bir şey olmayan bir şeye illet olur. Bediüzzaman ortaya koyduğu bu iki kadere binaen insan ve cinslerin seçimin yolunu takip edenlerin kâinatıki mîthîş tahripier ve eşit eşit küfleri yapıkları halde zerre miktar yaratmaya müdahaleleri olmadı-ğın, bir iktidar ve kudrele o işleri yapmadıklarını belirlemektedir. Ona göre yapıkları işlerinin çoğunluğu iktidar ve fiil ile değil, belki terk ve âlâletir. Çünkü yok etme (mehtâlik) ve şer tahrîbatı nevinden olduğu için illetlerinin mevcut bir iktidar ve fiil ile icad olması lâzım değildir. Bir şartın bozulması ve yokluğuyla koca bir tahrîbat olabilir³.

Mutezile'nin, "tekîf sebebi olan fiiller ve eşya, kendi zâtında âhiret itibarıyla ya güzelliği var, sonra o hüsnünden dolayı emredilmiş veya çirkinliği var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Bu sebeple eşyada âhiret ve hakikat noktasında olan hüsn ve kubuh zâdır, emir ve nehy ona tâbidir" dediğini belirten Bediüzzaman, Ehl-i sünnet'in ise, "bir şeyin şer'an çirkinliği, pisliliği Allah'ın nehyi sebebiyledir. Allah bir şeyi emreder, sonra o güzel olur. Nefyeder sonra çirkin olur. Emir ile güzelliğe, yasaklama ile çirkinliğe tahakkuk eder. Çünkü hakikî illet emir ve nehy'dir" görüşünde olduğunu ifade ederek bu konuda Ehl-i sünnet'in görüşüne katılmaktadır⁴.

Bediüzzaman'ın bu konuyla ilgili olarak Mutezile hakkında bir değerlendirmesi de özele şu şekildedir: Mutezile imanları şerrin yaratılmasını şer telakki etkileri için küflür ve dalâletin yaratılmasını Allah'a vermeyip bununla Allah'ı takdis ettiklerini zannederek, "Kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diye dalâlete girmektedirler. Halbuki 'halik-i şer' (kötülüğü yaratma) şer değil, kesh-i şer (kötülüğü isteme) şer'dir. Çünkü yaratma umumî neticelere baktığı ve bir şerrin vücûdu çok hayırlı neticelere bir başlangıç olduğu için, o şerrin yaratılması neticeler itibarıyla hayırlı olur. Mesela ateşin yüz hayırlı neticesi vardır. Fakat bazı insanlar su-i ihtiyarlarıyla aleşî kendilerine şer yapmakla "ateşin varlığı şerdir" diyemez.

1. İşrâatü'l-Hicâz, 27-28; Lem'alar, 314; Şu'ar 26-27. Bir misal için bk. Mesnevi, 178-179. Ayrıca bk. Muhtakemat, 34-35.

2. Sözler, 215-216; İşrâatü'l-Hicâz, 79. Maddî ve manevî şerrlerin yüzzer hayırlı neticeleri varken şerh ve zararlı bir tek netice için onu vazifesinden durdurmanın yüzlerce şerre yol açacağıyla ilgili olarak bk. Kasıamomu, 165. Ayrıca bk. Mesnevi, 184.

3. Lem'alar, 69-70, 77; Sözler, 434.

4. Sözler, 257; Kasıamomu, 36. Ayrıca bk. Mektûbat, 371.

1. İşrâatü'l-Hicâz, 79-82; Sözler, 435-437.

2. Sözler, 437.

Mutezile'nin bu sırrı anlamadıkları için "halk-ı şer şerdir ve çıkının yaralanması çıkındır" diye Allah'ı takdis etmek için şeri yaratmayı Ona veremeyerek dalâlele düştüğü ve "Kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğ'u" şeklindeki bir iman rükünü tevîl ettiklerini¹ belirten Bediüzzaman bu hususun yanlışlığın şu şekilde ifade etmektedir: Halbuki ulûhiyetin izzei ve azamei küçük-büyük, yüksək-alçak her şeyin kendi tasarrufunda bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yaratıcının azameti çıkın şeylerin tasarrufundan çıkmasını gerektirmediği gibi yaratma hususunda tek olup tasarruf cihetiyle de her şey elinde bulundurmayı iktiza eder².

Peygamberlerin varlığı, getirdikleri teklifler ve şeytanların yaralanmasıyla çoğu insanın kâfir olup zarar görmesi "hüküm çoğunluğ'a göredir" kadesince, neblerin gönderilmesinin ve şeytanların yaralanmasının rahmetsizlik olduğunu gösterdiği şeklindeki bir iddiaya cevap sadedinde Bediüzzaman, sayı çokluğunun ehemmiyeti yoktur, önemli olanı keyfi-yetir diyerek şöyle bir misal vermektedir: Yüz hurma çekirdiği toprak altına konup su verilmez, kimyasal bir müamele görmezse yüz lira kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve hayata savaşa bırakıldığı zaman seksen bozulsa, yirmisi meyve veren yirmi hurma ağacı olsa, "suyu vermek şer oldu, çoğunun çürümesine sebep oldu" denilmez. Çünkü o yirmi çekirdek, binlerce meyve veren yirmi ağaç olmuştur. Seksen tanesini kaybedip binlerce meyve kazanan zarar etmez, şer olmaz. Bunun gibi insanlık, neblerin gönderilmesi, teklif, nefisle mücadele ve şeytanlarla muharebe ile yüz binlerce enbya, milyonlarca enbya ve milyonlarca inanan kazandı, sayca onlardan daha çok fakat keyfi-yetçe ehemmiyetsiz ve zararı hayvanlar nevinden olan kâfir ve münafıkları kaybetmiştir³.

c. Hastalık ve Musibet

Allah'ın bütün isimlerinin "Esmâ-i hüsnâ" tâbir edilmesiyle güzel olduklarını gösterdiğini belirten Bediüzzaman, güzeliin âyinesinin güzel olduğunu, güzeliin güzelliğini gösteren aynanın güzelleştiği ve o aynanın başına o güzelden ne gelse güzel olduğu, bunun gibi hayatın başına da ne gelse hakikat noktasında güzel olduğu görüşündedir⁴. Ona göre bu sebeplerden dolayı insanların musibet ve hastalıklarda şekva etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah insana güldürdüğü vitcu elbisesini sarımsa mazar etmekte, insanı bir model gibi kullanmakta ve muhtelif isimlerinin cilvesini göstermektedir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı gerektirmektedir⁵. Yine Bediüzzaman Allah'ın musibet ve belalar vermesinin mâsum ve hayvanlar için bile olsa zulüm olmadığını görüştürmektedir. Çünkü mülk Onundur ve mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir terzinin tuttuğu bir modelin üzerinde elbisesini istediği gibi kesip biçmesi, modeli de dilediği şekilde kullanması gibi Allah da göz, kulak, hisan gibi duygular verdiği insanı, isimlerinin nakşlarını göstermek için hasta, ağ, susuz veya tok eder, çeşitli musibelere mâruz bırakır⁶.

Musibet gibi görünen hastalıkları Bediüzzaman "hakkiki" ve "vehmî" olarak ikiye ayırmaktadır. Ona göre hakkiki kısmı için Allah kâinat eczanesinde her deri için deva isâf etmiş,

- 1 Lem'alar, 70-73; Meclâhat, 40-41. Ayrıca bk. Şualar, 513. Zennahşeri'nin Ehl-i sünnet tarafından mahbûl sayılmasının sebebiyle ilgili olarak bk. Meclâhat, 424-425.
- 2 Mesnevi, 163.
- 3 İşârâtü'l-cüz, 258-259; Meclâhat, 41. Mutezile'nin günah ve şerrin azabı gerektirmesi gerektirmediğiyle ilgili olan görüşü için bk. Terz mevlâ, Günah.
- 4 Lem'alar, 207.
- 5 Lem'alar, 9, 197-198. Çeşitli misaller için bk. Meclâhat, 263-268. Ayrıca bk. Şualar, 26-27; Sözler, 440-441.
- 6 Meclâhat, 41-42.

o devalar ise derileri istemektedirler. Deri verdiği gibi devayı veren de Odur¹. Ayrıca, her tür madde ve manevî musibetle bakarak çok şiddetli elem duymamanın Allah'ın rahmeti ve hikmetini bir nevi tenkid olduğunu ifade eden Bediüzzaman, ilâhî rahmetten aşırı şefkât olamayacağını, olaylara Allah'ın hikmet, merhamet, adâlet ve rububiyeti noktasından bakılması gerektiğini vurgulamaktadır².

d. Rizk

Rizk Allah'ın taahhüdü altındadır diyen Bediüzzaman, âciz, iktidarsız olan hayvan ve bitkilerin rizklarının unutulmadık yerden ve ayaklarına kadar gelişmesini, bütün yavrulara safi bir sütün sunulmasını, helal rizkın iktidar ve irade ile orantılı olmayıp onların zaaf ve acizlerine nispeten veriliğine işaret ederek göstermektedir. Bediüzzaman rizka, Allah'ın taahhüdü altında olan "hakkiki", fıtrî rizk; alıskanlık ve israf ile zaruret hükümüne geçen "meccazî", sunî rizk olarak iki kısma ayırmaktadır. İkinci kısım Allah'ın taahhüdü altında olmayıp ilhasına tâbidir, bazen verir bazen vermez³. Ona göre Allah'ın kefil olduğu fıtrî rizksızlık-tan ölenler yoktur. Çünkü Allah bedenlere yatacak kadar rizka yağ suretinde hatta her bir hücrenin bir yerinde saklar. Hiçbir şey yemediği zaman insan bu rizkla 40 gün kadar yaşar. Bu rizk binmeden ölenler rizksızlıktan değil, alıskanlıkları bir âdetin terkinden doğan hastalıklardan ölmüştür⁴.

Bediüzzaman'a göre rizk için çalışmak ise bir nevi ibâdetdir. Fakat insan rizk için çalışmak bahanesiyle diğer ibâdetlerini terkeditip, bu çabayı kendine ötür gösteremez. Ayrıca rizk insana, rizka muhtaç olan şeylerin ilâh ve mâbud olamayacağını göstermektedir⁵. İnsan, "bir tek elmayı yapıp rizk olarak veren bütün elmalara ve bütün mevcudatın sahibidir" diye düşündür. Yine Bediüzzaman, mîdenin rizk olduğu gibi kapı, ruh, akıl, göz, kulak, ağız gibi insanın lafîfe ve duygularının da kendine has rizkları bulunduğundan da bahsetmektedir⁶.

e. Hayal

Bediüzzaman hayalü, kâinatın en önemli gayesi, en büyük neticesi, güldüğü yeri küçük bir kâinat hükümüne getiren rahmet cilvesi⁷, Allah'ın kudretinin en nûrânî ve en güzeli, birlik delillerinin en kuvelisi olarak görmektedir. Ona göre hayal tek başına bir Hayy-ı Kayyûm'u bütün ism ve filleriyle gösterir. Çünkü hayal pek çok sıfatın yapılmış bir hakikatıdır. Mesela, hayat bir cisim, bir bedene güldüğü zaman Hakâm ismi tecellî edip onu hikmetle tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecellî edip ilihyaca göre terlip ve tanzim eder. Yine Rahîm ismi hayalün devamı için türlü türlü ilhaslarda bulunur. Rezzak ismi de hayalün devamı için madde ve manevî gıdalar yetiştirir. İşte hayal bir odak noktası olup muhtelif sıfatlar onda birbirini içine girer, belki birbirinin aynı olur. Yani, hayal tamamıyla hem ilim, aynı zamanda hem kudret, hem Hikmet, hem Rahmet ve bunlara kıyasla diğer sıfatlar

- 1 Lem'alar, 208.
- 2 Kaştanırmı, 164. İnsanlığın başına gelen deprem gibi büyük felaket ve musibelere bakarken rahmeti gördüğünü baktığını gösterdiği ile ilgili olarak bk. Sözler, 157-161.
- 3 Şualar, 144-147; Mesnevi, 63-64; Lem'alar, 59-61, 137.
- 4 Lem'alar, 59-60; Sînühâ, 14.
- 5 Lem'alar, 256-257.
- 6 Şualar, 145-147. Ayrıca bk. Şualar, 512-513.
- 7 İşârâtü'l-cüz, 275-276. Geniş bilgi için bk. Lem'alar, 312-314.

olmaktadır¹.

Bu arada Bediüzzaman'ın hayatta ilgili olarak vurguladığı bir husus da şudur: her bir hayat sahibinin hayatında sonsuz gayeler vardır. Bu gayelerden kişiye ait kısm ancak bünde biridir. Geri kalan gayeler, hayata yaratan Zâta aittir. Hayatıyla ilâhî isimlerin tecellilerine bir taraftan olan insan, kendi vücûduyla âlâkâsî derecesinde hissesini alır, gerisi 'Sultan-ı ezelî'ye aittir².

Bediüzzaman insanlara ait olan hayat tabakalarını beş kısma ayırmaktadır:

1. Çeşitli kayıtlarla sınırlı olup şu an yazılan hayat;
2. Hz. Hzir ve İlyas'ın bir derece serbest olan, aynı anda pek çok yerlerde bulunabildikleri insanlığın gerekleriyle her zaman kayıtlı olmadıkları, ispedikleri vakit mecbur olmadıkları halde dünyadaki insanlar gibi yiyip içtikleri hayatlar³;
3. İnsan için gerekli olan şeylerden sıyrılmış, melek hayatı gibi bir hayata geçerek nurrânî bir lezâfet almış, sanki ışıktan bir bedenleri olan dünyevî cisimleriyle semâvîata bulunan Hz. İdris ve İsa'nın hayatları;
4. Dünya hayatına benzeyen, fakat kederli, zahmetli, bir hayati âlem-i berzahia yazgıya, kendilerini ölmemiş sanıp daha iyi bir âleme gittiklerini bilen, kederli bir lezzet alan, ölümdaki acılığı hissetmeyen şehitlerin hayatı;
5. Ruhları bâkî, fakat kendilerini ölmüş bilen, berzahia aldıkları lezzet şehitlerinkine yetişemeyen, kabir ehlinin ruhanî hayatlarıdır⁴.

f. Ecel ve Ölümler

Bediüzzaman'a göre ölüm de hayat gibi yaratılmış ve nimettir. Görünüşte yokluk gibi görünen ölüm, yeni bir hayatın başlangıcıdır⁵. Ecelin takdiri edildiğini ve değişmeyeceğini belirten Bediüzzaman, insanın için ölümün, hayatın yükünden bir kurtuluş, daha önce giden dostlara kavuşma ve Allah'ın huzuruna girmek için bir kapı; dalâlete olanlar için ise karanlık ve sonsuz bir kayı olduğunu ifade etmektedir⁶.

Ona göre ölüm, kaderin takdiriyle, Allah'ın kudretinin büyük bir tasarrufudur. Tabii ömrünü bitirip sonra ölenler çok azdır. Çoğunluk tabii ömrü esnasında ölür. Bu ise ölmün tabii bir netice olmayıp ancak cesedin ayrışmasıyla dağılmasından ibarettir olduğunun gösteleri. Yoksa ruhun fenâ bulmasıyla değildir. Ölüm ile ceset dağılır, ruh bâkî kalır⁷.

1. Sözler, 630. Hayatın iman rükünlerini ispat etmesi ile ilgili olarak bk. Sözler, 97-101; Lem'alar, 316-320. Ayrıca bk. Sözler, 655.
2. Mesnevi, 89, 97, 200. Ayrıca bk. Mesnevi, 206. Her şeyin vücûd ve hayatının neticelerinin üç kısma ayrıldığına ilgili olarak bk. Sözler, 68, Lem'alar, 327-329, 336-337. Ayrıca bk. Şualar, 505; Mesnevi, 119; Sözler, 186-187.
3. Ölümlerinden sonra bu hayat tabakasına yakın bir tür hayata mazhar olanların da bulunduğuna ilgili olarak bk. Barla, 180.
4. Mekûbât, 57. Ayrıca bk. Sınırlar, 16-17.
5. İhsatü'l-ı cüz, 277; Mekûbât, 220-221; Ölümün nimet olması ile ilgili psikolojik ve sosyolojik açıklamalar bk. Mekûbât, 7-8; İhsatü'l-ı cüz, 277.
6. Lem'alar, 201; Asâ-i Müsâ, 14-16; Şualar, 164-166; Mesnevi, 191; Sözler, 631. Bir kişinin öldürülmesinin onun eceli olup olmadığı konusunda bazı meşrep görüşleri için bk. Tez metni, Kader ve Cüzâ'îrâdenin Bağ-dışınması.
7. İhsatü'l-ı cüz, 282. İnsanın iki kez diriltildiği, iki kez öldürüldüğü haklarında ayetlin açıklaması için bk. İhsatü'l-ı cüz, 273-283. Ayrıca bk. Şualar, 506-507. Bir başkasının yerine ölümlerini ve ömürden kalan kısmın bağışlanabilmesi ile ilgili olarak bk. Barla, 82; Emirdağ, I, 135-136, 220. Ecel-i muallakla ilgili olarak bk. Lem'alar, 98.

g. Sevgi ve Şefkat

Muhabbetin kâinatın yaratılış sebeplerinden biri, nuru ve hayatı olduğunu söyleyen Bediüzzaman, kâinatın en kapsamlı bir mevesi olan insanın kalbine kâinatı kaplayacak bir muhabbetin derecediliğini, bu nihayetsiz muhabbete layık olmanın ise sonsuz bir kemâl sahibi olduğunu ifade etmektedir¹. Ona göre Allah'ın da sonsuz merhameti olduğu gibi yaratılışların sıfatlarına benzemeyen hadisiz bir muhabbeti de vardır². Cenâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini sevdiği gibi Zât-ı zülcelâl de cemâlini, cemâlinde gelen isimlerini, o isimlerden doğan sanatını, cemâl ve kemâlini gösteren ve onlara âyine olan yaratılışlarını ve onların güzelliğini kendine layık bir muhabbete sevmektedir³.

Bediüzzaman'a göre insanda bulunan sevgi ve aşk hissi bütün kâinatla—fakat başka şekillerde—hakikî aşk ve muhabbet bulunduğunu da göstermekte, kâinatın kalbindeki bu hakikî muhabbet ve aşk ise bir Masuk-ı lîyezeli'nin ve Mahbub-ı ezelî'nin varlığına işaret etmektedir⁴. Yine, mevcûdâtın muhabbet sebebi olan güzelliği, insan ve kemâl umûmiyetle 'Bâkî-i hakikî'nin güzelliğinin, insan ve mükemmelliğinin işaretleri ve Esmâ-i hüsnâ'nın cihvlerinin gölgelerinin gölgeleridir⁵.

Allah'ın masivâsına olan sevginin iki yoldan olduğunu söyleyen Bediüzzaman bunu şöyle belirtmektedir: Bir kısım insan önce muhabbetini Allah'a verir, Onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Yaradılışlara taksim ettiği bu muhabbeti Allah'a olan sevgini azalına yerine göğâlar. İkinci kısım ise önce sebepleri sever ve bunu Allah'ı sevmeye vesile yapar⁶. Bediüzzaman bu ikinci kısım, güneşi tanımayan, bir ayınada güneşi gördüğünde ayrı ayrı sevmeye başlayan; ayınadaki o güneşi kaybetmemek için şiddetli bir hisle onun muhabbetini götledi güneşe çeviren; ayınada kırılmasıyla yok olmadığının götldüğü anda bütün muhabbetini götledi güneşe çeviren; ayınada götülen güneşin ayınaya tâbi olmayıp bekâsının da ona bağı olmadığına anlayan bir kışın sevgisine benzemektedir⁷. Bütün bunların yanında insan, kendinde bulunan korku ve sevgi duygularını Allah'a yö-neltiği takdirde korku Onun merhamet kucağına—göçüğün anne kucağına kaçtığı gibi—lezzeleli bir sığınma, sevgi ise ebedî sââdetine vesile olacaktır. İnsanın ayrılmaktan çektiği elemelerin tümü sevgisini başka yerlere sarf etmesinden kaynaklanmaktadır⁸.

Şefkat muhabbetten daha üstündür diyen Bediüzzaman, bunun sebebi, aşk ve muhabbet karşılık beklemediği halde şefkat karşılık istemez şekilde ifade etmektedir⁹. Bediüzzaman'ın şefkât hususunda değindiği önemli bir noktada şudur: İnsanın şefkâti ilâhî merhametin bir cilvesi olduğunda rahmetin derecesini ve Hz. Peygamber'in şefkâtiini aşması gerekir. Aşıldığı takdirde merhamet ve şefkât olmayıp dalâlete ve küfre sırayı eden bir ruh ve kalbi hasırlıdır. Mesele: Kâfir ve münâfıkların cehennemde yanmalarını, azap ve cihat gibi hââseleri kendi şefkâline sığdırınamamak ve tevile sâpmak, Kur'an'ın, zarf semâvî dînlerin büyük bir kısmını inkâr olduğu gibi, büyük bir zulüm ve merhametsizlik-

1. Sözler, 331. İnsana verilen sevgi hissini nasıl kullanması gerektiği için bk. Sözler, 331-333.
2. Lem'alar, 54-56; Mekûbât, 283; Sözler, 578-585.
3. Mekûbât, 282; Sözler, 579.
4. Sözler, 633; Şualar, 64-65. Ayrıca bk. Sözler, 583.
5. Lem'alar, 15.
6. Mesnevi, 63. Sevginin insan irâdesinde olmadığı fakat insanın ihtiyarı ile muhabbeti istediği yöne seçilmesinin nasıl olabileceği ve âhirette insana kazandıracağı konusunda geniş açıklamalar için bk. Sözler, 596-607.
7. Mesnevi, 149-150; Lem'alar, 131-132.
8. Mesnevi, 182. Ayrıca bk. Mesnevi, 149; Lem'alar, 131.
9. Mekûbât, 27-28.

tır. Çünkü, mâsum hayvanları parçalayan canavarları korumasına olan bu şefkâti, mâsumlara karşı büyük bir vicdansızlıktır. Binerce insanın ebedî hayatlarını mahveden ve insanların günahlara sevk edenlere şefkâtle tараftar olmak, cezâdan kurtulmaları için dua etmek, mazlumlara büyük bir merhametsizliktir¹.

5. İnsanla İlgili Varlıklar

a. Melekler

Bediüzzaman'a göre, melekler ve ruhanî varlıkların vücudu insan ve hayvanların vücudu kadar kesin olup özellikle meleklerin varlığı ayet, hadis, icma, peygamberler ve insanlardan görenlerin tasdikıyla sabittir. Kâinata her şeyin hayat ile mana kazandığını belirten Bediüzzaman, bu sebeple bütün mevcûdâtın hayat sahibi bir meleği olduğunu ve onlar adına onların yaptıkları tesbihleri Allah'a sunduklarını ifade etmektedir². Yine ona göre kendini tanıtmak ve sevdimmek için bir yapıya bile canlılara mesken yapan birinin, semâvî ve yâdzîları zînesiz, hayatı, ruhsuz, meksiz, ruhanîsiz bırakması mümkün değildir³. Ayrıca, bütün akıl sahibi filozoflar, akıl, naklî ve manevî bir icma ve ittifaқта meleklerin mana ve hakikatlerine hükmetmişler, fakat tâbirleri geshli olmuştur. Mesela: Meşâyıyın, mevcûdâtın nevelerini idare eden "ruhanî, mahiyet-i mücerred", İsrâkıyın ise "kul ve erbabı'l-enva", dinler de "melekü'l-celal, melekü'l-bihar, melekü'l-emar" gibi tâbirler kullanmışlardır. Maddeler bile meleklerin manasını inkâr etmeye güç yetiremediklerinden "firatın nâmuslarına nüfuz eden kuva-i sarî'e" ile tâbir etmişlerdir diyen Bediüzzaman, kanun ve nâmusların, itibar ve velâmı olduğunu, onların müşahhas hüviyetlerinin ancak onları temsil eden ve onları yönlendiren melekler ile sabit olacağını vurgulamaktadır⁴.

Meleklerde terakkiyat olmayıp her birinin sabit bir makam ve rütbesi olduğunu söyleyen Bediüzzaman, meleklerin, yaptıkları ibadelerin derecesine göre kendilerine mahsus zevkleri olduğunu da belirtmektedir⁵. Yine melekler mükerrem kullar olup emirlere muhalefeleri yoktur. Pek çok geshleri olan melekler laif ve nurânî cisimlerdir⁶. Melekler nurdan varlıklar oldukları için hadsiz yerlerde bulunabilir ve istedikleri şekle girebilirler. Azrâil, Cebrâil, Mikâil gibi büyük meleklerin kendi nevelerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri bulunmaktadır⁷. Son olarak meleklerin varlığına imanın, insanın sosyal ve psikolojik hayatına geshli mûspet tesirlerinden⁸ söz eden Bediüzzaman, değişik bir âçdan melekleri, sebeplerin arındaki hikmetleri göremeyen insanların zalihne bakıp şikayete başladıkları zaman bu haksız şekvaların Allah'a uzanması için birer perde olarak görmektedir⁹.

- 1 Kâstamonu, 44-45, Ayrıca bk. Sözlür, 440-441.
- 2 Sözlür, 150-151, 327-328, 473-483; Asâ-i Mûsâ, 71-73; Mekûbât, 328; Şualar, 221-223; İşârâtü'l-i-câz, 297-298. Görünmediği için melekleri inkâr edenin muhtâlılığıyla ilgili olarak bk. İşârâtü'l-i-câz, 299.
- 3 Şualar, 33; Lem'alar, 318; Mesnevi, 173-174; İşârâtü'l-i-câz, 298. Allah'a imanın meleklerle de imanı gerçekmesi ile ilgili olarak bk. Asâ-i Mûsâ, 52-53; Şualar, 202.
- 4 İşârâtü'l-i-câz, 298-299. Bir yâğmur damlasından geshlere kadar bir kısım maddelerin meleklerin binliği olup Allah'ın izniyle ona binip geshâdet âlemini seyr ettiklerine dair bk. Sözlür, 160, 474.
- 5 Sözlür, 327-328.
- 6 İşârâtü'l-i-câz, 299; Şualar, 223; Sözlür, 530.
- 7 Mekûbât, 327-328; Sözlür, 178-179. Meleklerin geshli değıştirmeleri ile ilgili bir misal için bk. Mekûbât, 143.
- 8 Asâ-i Mûsâ, 67-73; Şualar, 217-223.
- 9 Asâ-i Mûsâ, 70-71; Şualar, 220-221. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Sebepler.

b. Şeytan

Kâinatdaki hayrî işlerdeki kanunların temsilcisi hikmetünde olan meleklerin vücudu sabit olduğu gibi, çirkin ve şerî işler ve o işlerdeki kanunların temsilcileri olan habis ruhlar ve şeytanların bulunması, hikmet ve hakikat noktasında katilîr diyen Bediüzzaman'a göre, şerî işlerle şuur sahibi bir perdenin bulunması daha ziyade lâzımdır. Çünkü herkes her şeyin gerçek güzelliğini göremediği için, zahîr çirkinlik ve noksanlığı yönüyle Allah'a karşı itiraz etmekte, Onu rahimesizlikle suçlamakta, hikmetini eleştirmekte, haksız bir biçimde şikayete bulunmaktadır. Bu sebeple bu tür haksız davranışların Allah'a ulaşmaması için şeytanlar da melekler gibi görünüşte Allah'a birer perde olmaktadır¹.

Bediüzzaman'a göre Şeytan'ın kalbinde marifet yoktur. Çünkü yaratılışı gereği kalbi dâima sapırma ile, fikri devamı küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde marifet için boş bir yer kalmamıştır².

Bediüzzaman, şeytanların varlığından insanların çoğunun küfre girmeleri çirkin olduğu halde, Allah'ın rahmetinin böyle bir çirkinliğe izin vermesinin sebebini, şeytanın varlığını pek çok hayrî neticeleri ve insanın mükemmelliğe ulaşmasına sebep olacak tarafları bulunduğunu şeklinde açıklamaktadır. Ona göre insana verilen kabiliyetlerin ve duyuların gelişebilmesi için şeytanların varlığına ihtiyac vardır³.

c. Cin

Cin ve onların en şerhleri olan ifritlerin insandan sonra yeryüzünün şuur sahibi en mühim konularından olduklarını belirten Bediüzzaman, ayrıca, onlarla temas edilebileceğine, insana hizmetler olabileceğine, erkek ve dişiliklerinin bulunduğuna da birkaç cümleyle değinmektedir⁴. "Hâif denilen, şahsı görünmeyen fakat sesi işitilen cinnlerin olduğunu söyleyen Bediüzzaman, onların Hz. Peygamber'in geleceğini haber verdiklerini belirtmektedir⁵. Risaleler'de cinler hakkında varlıklarını ispâdan başka daha fazla bir açıklamamanın yer almasının sebebini Bediüzzaman, Risale-i Nur'un vazifesinin insanların küfür ve dalâletten kurtarmak olup bu gibi meselelere sıranın gelmediği şeklinde belirtmektedir⁶.

d. Ruh

Bediüzzaman ruhlu, *لَوْنٌ* *وَجُودٌ*ya perdesiz ve yasatasz olarak yaratılan, ceset ile kâim olmayan, talih ve ayırışp değinmaya mâruz bulunmayan, basit, her şahsa ait birliği olan, zaman ve mekânla mukayyet olmayan, nurânî bir vücud-i hâfîci gıydrılmış, canî, hakikattan, hâde sıfatının tecellisi, âlem-i emir'den gelen ve hâcî bir hakikatı bulunan, küliyet kesbetmeye kabiliyetli, zihayat bir kanun-i emr, zâğur bir âyine-i isim-i Hayy,

- 1 Lem'alar, 78-79. İnsanın kalbinde bulunan ve "humme-i şeytanîye" denilen duygunun şeytanın varlığına işaret için ayrıca bk. Lem'alar, 78-79. Ayrıca bk. Tez metni, Sebepler.
- 2 İşârâtü'l-i-câz, 73-74. Şeytanın cüvî ihtiyar ve kedsiz bir keshi bulunduğuna dair bk. Lem'alar, 70.
- 3 Lem'alar, 68-69; Mekûbât, 40-41. Şeytanların yaradılış hikmetleri ve insana verdikleri geshli tesirler için bk. Lem'alar, 67-83; Şeytanın kalbe verdiği vesvese ve kurtulma çareleri için bk. Sözlür, 235-239. Ayrıca bk. Tez metni, Hayr-şerr, Hüsni-Kubhi.
- 4 Lem'alar, 62; Sözlür, 240; Mekûbât, 143-144. Ayrıca bk. Mesnevi, 118. Cin çağırma ve onlarla temas hakkında geniş bilgi için bk. Tez Metni, Ruh Çağırma.
- 5 Mekûbât, 160. Hz. Peygambere gelip müsliman olan bir cin taifesi ve ayrıca bir cinin Hz. Peygambere den aldığı hakkında bk. Mekûbât, 118, 144. Hz. Peygambere sonra cinlerden peygamber girmediği hakkında bk. Şualar, 283.
- 6 Şualar, 283.

zîcevher bir cîve-i Hayat-ı sermetî olarak nitelemektedir¹. Bediüzzaman'ın üzerinde önemli durduğu bir konu ruhun kesinlikle bâkî olduğudur². Hatta hayvanların ruhları da bâkî olup kıyamette yalnız cesetleri yok olacaktır. Çünkü ölümler ruhun yokluğu değil ceset ile âlâkânın kesilmesidir³. Bediüzzaman'ı göre ruh zamanla kayıtlı olmadığından insanın hisleri ruh derecesine çıktığı içinde bulunduğu hazır zaman genişlemekte, başkaları-na nispeten geçmiş ve gelecek olan vakitler ona göre hazır hükümüne geçmektedir⁴.

Bediüzzaman'ın değindiği diğer bir husus da ruh-kannun münasebetidir. Ona göre yer-yüzündeki türlerde hâkim olan kanunlar kaymak itibarıyla ruh gibi âlem-i emir ve irâdeden geldiklerinden bu noktada birleşmektedirler. Yalnız kannun ve nâmusların ruhtan farklı olarak, hissi vücudları yoktur. Eğer bu kanunlar bir vücüd-i haricî gıyşe, bu takdirde her biri birer ruh olacak, ruhtan da his ve şuur kaldırılsa bir kannun şeklini alacaktır⁵.

dl. Ruh Çağırma

Bediüzzaman, eskiden 'kahinlik' denilen, şimdi ise 'medyumluk' adı verildiğini belirttiği ruh çağırma, yani ölümlerde, cinlerle, hatta bazı büyük veliler ve peygamberlerle konuşmayı, dinden gelmeyen, felsefeden ve Batı'dan gelen, hakikate ters, edepsizlik ve müslümanlar için çok zararlı bir mesele olarak görmektedir. Ona göre, yüce makamlarda bulunanlar esfel esafın hükümündeki masaya getirmek onlara karşı hümeisizlik olup âdeti bir padişahı, bir kul, beye çağırıp getirmek gibidir. Esas olan, hümei ve onlardan istifade etmek, bizzat kendi ruhu ile yükselerek onlara yaklaşmak ve istifade etmektir.

Bediüzzaman'ın bu konuda şunları da ifade etmektedir: Ruhlarla konuşma, kötiye kullanılmaya açık olduğu için içinde bir doğru olsa on yalan karışmakla, doğruyu ve yalanı ayıracak bir mihnet olmasından köti ruhlar ve şeytan yardım eden cinlerin, bu vesileyle hem meşgul olan kalbine ve hem de İslamiyet'e zarar vermek ihtimali doğmaktadır. Bu tür seanslarda maneviyâ adına İslam ve imana zıt haberler de alındığından, köti ruhlar kendilerini iyi ruhlar olarak zannetirip, bazen kendilerini bazı büyük veliler olarak göstererek İslam esaslarının aksine sözlerle zarar vermeye çalışıp, hakikatı değiştirip saf olanları aldatırlar. Gerçi rüya-i sâdıkada köti ruhlar ve şeytan Peygamber sureline girmez. Fakat bunlar ruh çağırma seanslarında Peygamber'in ismini kendilerine takıp sünneler ve İslam'ın hükümlerine muhalif olarak konuşabilirler. Eğer bu konuşmalar dinin hükümlerine ve sünneler ters ise o konuşanın iyi ruhlar, mümin ve müslüman cinler olmayıp köti ruhlar olduğuna delildir. İspirtizma veya ruhî yükselmelerle yapılan konuşmalar hiçbir yünden Peygamber'le konuşmaya yetiştireceğinden yeni şerh hükümler koyamaz⁶.

III. BÖLÜM İLÂHİYAT

A. Allah'ın Varlık ve Birlik Delilleri

1. Allah'ın Varlığı ve Delilleri

Bediüzzaman, insanların bir yaratıcının varlığı konusundaki görüşlerinin dört noktada toplandığını belirtmektedir. Bu görüşlerden üçü, 'her şey kendi kendine teşekkül etti', 'sebepler meydana getirdi'² ve 'tabiat iltizâ etti'³, cümleleriyle ifade edilmektedir. Dördüncü ve ona göre asıl olan görüş ise, her şeyin yaratıcısının Allah olduğudur⁴. Ayrıca Allah'ı bilmeye, Onun varlık ve birliğini ispâta götüren yollar da dörttür. Bunlardan ikisi, tasavvuf ve kelâmların yoludur. Bu iki yol Kur'an'dan alınmalarına rağmen insanların fikirleri karıştığı için uzlaşıp zorlaşmış, şüphelerden kurtulamamıştır. Büsbütün şüphelerde dolu üçüncü yol felsefelerin; dördüncüsü ise Kur'an'ın kendine özgü ve kısa yoludur⁵. Bütün bu yolların kendilerine has delilleri bulunduğunu misallerle açıklayan Bediüzzaman, insanın yaratılış olarak yüce bir varlık olduğundan hakkı aradığına, bazen istemeden eline bâul geldiğine ve hak zannederek onu kabul ettiğine dikkat çekmektedir⁶. Hatta fasık veya kâfir bir insan bile fıska veya küfre bizzat isteyerek girmemiş, belki içine düşmüş çıkmamaktadır⁷. İşte hakki ve hakikatî arayana, Allah'ın varlık ve birliği için sonsuz deliller vardır⁸. Bunların en büyüklere ise dört ana başlık altında toplanabilir:

a. Hz. Peygamber

Bediüzzaman'a göre Allah'ın varlık ve birlik delillerinden ilki, Hz. Peygamberdir. Nübüvvet bölümünde daha geniş bir şekilde ele alınacağı üzere, Hz. Peygamber, risâleti ve getirdiği İslamiyet'le, bütün peygamberleri ve semâvî dinleri de tasdik ederek mucizelerinin destegâyle ve bütün sözleriyle bir yaratıcının vücûd ve vahdetini insanlığa göstermiştir⁹. Bediüzzaman, üfûhiyetin nübüvvetle 'burtan-ı ilimmi', Hz. Peygamber'in ise Allah'a, şahısı ve ismiyle 'burtan-ı imnî' olduğunu ifade etmektedir¹⁰.

1. Sözler, 485-486, 654-655; Mesnevi, 166; Barla, 144.
2. Ruhun bâkî olmasını gerektiren sebepler için bk. Sözler, 484-486.
3. Geniş bilgi için bk. Barla, 144-145.
4. Mekâibet, 48.
5. Sözler, 486, 654-655; Ayrıca bk. Mesnevi, 93.
6. Emirü'd-De, 124-126. Ruh ve Cin çağırmanın mekûl olduğunu belirten ayetler ve bunların açıklanması için bk. Sözler, 240-241.

1. Asâ-i Müsâ, 140, 142-143; Lem'alar, 170, 173-174. Bu görüşün muhal olduğu ile ilgili açıklama için bk. Tez metni, Kâinatın Bizzat Şehadet.
2. Asâ-i Müsâ, 140-142; Lem'alar, 170-172. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Sebepler.
3. Asâ-i Müsâ, 143-149; Lem'alar, 174-181. Tabiat ve tabiat kanunlarının yaratıcı olamayacakları hakkında bilgi için bk. Tez metni, Tabiat ve Tabiat Kanunları.
4. Mesnevi, 122; Bu üç yolun üçer muhalîle imkânsızlığı ve dördüncü yolun gerekliliği hakkında geniş bilgi için bk. Asâ-i Müsâ, 140-149; Lem'alar, 169-181; Tabiat Risalesi, 17-51.
5. Muhakemat, 107; Mesnevi, 212-213. Ayrıca bk. Tez Metni, Müellife Göre Kelâm, Tasavvuf, Felsefe ve Risale-i Nur.
6. Muhakemat, 110-111; İşrâ'atü'l-Câz, 169-170; Mesnevi, 210.
7. Lem'alar, 118. Ayrıca bk. Tez metni, Köfür.
8. Mesnevi, 123. Allah'ın varlık ve birlik delillerini, kâinatın yaratıcısını soran bir sorunun dilinden anlatılan bir parça için bk. (Ayetü'l-Kübri) Şualar, 82-148. İnsanda hakikatî aramaya mani olan geçitli bahaneler için bk. Muhakemat, 105.
9. Mesnevi, 21, 47, 208; Mekâibet, 174-178. Allah'ın varlık ve birliğini bütün peygamberlerin haber vermesi ile ilgili olarak bk. Mesnevi, 123; Sözler, 615; Asâ-i Müsâ, 98-99; Şualar, 99-100. Hz. Peygamberin Allah'ın varlık ve birlik delillerinden biri olduğu hakkında açıklama için bk. Tez metni, Hz. Peygamber ve Nübüvvet.
10. Muhakemat, 101-102; Burtan-ı ilimmi. Açgın duruma olan delâleti gibi, müstesna esere yapılan istisnad.

b. Kâinat

b1. Hudûs ve İnkân

Kâinatın sonradan yaratılmışlığını ve bir tercih edicisinin olması gerektiğinden hareket eden bu defilleri İslam kelimeleri ve teliseflerinin kullanıldıkları¹ beliren Bedüzzaman, bu defilleri farklı bir yaklaşımla, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın varlık ve birliğine şehâdeti başlığı altında ele almaktadır.

b2. Kâinatın Bizzat Şehâdeti

Bedüzzaman'a göre kâinatın her bir zerresi² bir 'Vâcibü'l-vücûd'un varlık, birlik ve çeşitli sıfatlarını kendilerine övgü dillerle ifade etmektedirler³. Kâinatla cisim olarak yaratılan her bir nesne kendi miktarınca kendini gösterirse de, götüleceği üzere pek çok yönden tek tek veya birlikte yaratıcılarını göstermekte ve isimlerini ortaya çıkmaktadır⁴.

Risale-i Nur'da büyük bir yer teşkil eden bu başlığı şu şekilde özetlemek mümkün: Kâinatın bütünündeki düzen, yardımlaşma, her şeyin birbirleriyle olan ilişkileri onları düzenleyen⁵, görünen hikmet ve güzellikler onları süsleyen birinin varlık ve birliğini, mükemmel sıfatlarını, sınırsız bir kudrete, sonsuz bir ilme ve ezelî bir irâdeye sahip olduğunu göstermektedir⁶. Özellikle hayat sahibi olan unsurların yerli yerinde kullanılması ve şaşırmanın görevlerini yapması, o zerreyi yaratmak için bütün kâinatı bilen ve sonsuz bir kudret sahibi birine işaret etmektedir ki, her şey o kudrete isnat edilmese ayın anda sayısız ilâhların ispâtı, kâinatın bütün zerrelerinden daha çok olacak bir ilâhların her birisinin diğerlerine hem zat hem benzer olması; birbirlerini tanımması, her birinde geniş bir ilim, irâde ve kudretin bulunması; yaratıcıda bulunan bütün sıfatlara sahip olması; aynı zamanda her birisinin bütün kâinatla tasarrufla bulunuyor olması gibi bir hal gerekir. Eğer eşya kendi nefislerine isnat edilirse her bir ilâhlık lâzım gelir. İşte, kâinatın yaratıcısına olan delâleti kendi nefisine olan delâletinden daha açıktır. Bir kitabın kalıpsız vücûdu mümkün olmadıysa gibi, kâinatın vücûdu da bir yaratıcının varlığına bağlıdır. Kâinatın inkârı mümkün olsa bile, yaratıcıyı inkâr mümkün değildir⁷.

Burhan-ı İmni ise, dünyanın ateşe olan delâleti gibi, eserden müessire olan isbâtlardır. Burhan-ı İmni şüphelerden daha salimdir. (bkz. İşârâtü'l-İcâz, 166).

- 1 Aşâ-i Müsâ, 116-118; Şualar, 117-119. Misaller için bk. Sözler, 638-640. Bu defilleri Kur'an'ın da kullandığı ve açıklamaları hakkında geniş bilgi için bk. Tez metni, Kur'an'ı Kerim. (İlahîyyat bölümü)
- 2 Mesnef, 208. Hava zerrelerinin Yaratıcının varlık ve birliğine işaretleri için bk. (Hüve Nihâse), S.T.G., 206-208; Sözler, 146-148.
- 3 Muhakemat, 106; Mesnef, 21, 33, 123, 208-209. Kâinatın cüzlerinden her bir cüzün ellibes isanla Allah'ın varlık ve birliğini ilân ettiklerine dair geniş açıklama için bk. Mesnef, 48-54; Kâinatın yaratıcısını soran bir seyyah'ın müşahedelerini içeren bir bölüm için bk. Aşâ-i Müsâ, 87-123; Şualar, 88-124. Ayrıca bk. Ayeül-Kübra Risalesi.
- 4 Mesnef, 16. Kâinatın bir yaratıcı olup olmadığını arayan iki arkadaşın birinin diğerine oniki burhanla, kâinatı bir yaratıcının olduğunu ispat eden bir parça için bk. Sözler, 260-270; Aşâ-i Müsâ, 221-230. Allah'ın çeşitli isimleri ve bu isimlerin kâinat ve ahiretteki tecellilerinin açıklanması, ezde ele alınan Allah'ın varlık ve birliğine işaret eden bütün defillerin özel mahiyetinde 'münakaat' şeklinde bir parça için bk. Aşâ-i Müsâ, 183-196; Şualar, 36-48; Lem'alar, 340-353; Münakaat, 13-67.
- 5 Mesnef, 13, 17; Ayrıca bk. Mesnef, 49-50, 179.
- 6 Mesnef, 48, 211; Aşâ-i Müsâ, 179-180.
- 7 Mesnef, 14-15, 33-34, 50-51, 62, 79, 104, 105, 124, 153, 155, 205-206, 209-210; Sözler, 617-618, 619, 636-637; Lem'alar, 83, 303-308; Esmâ'dağ II, 67-68. Ayrıca bk. Tez metni, Şirk.

Bedüzzaman'a göre bunları gören en inatçı bir inkârcı bile, "Az ve semânın yaratıcısı kimdir?" diye sorduğunda, çaresiz "Allah'tır" diyecektir¹.

Bu konuda Bedüzzaman şu hususlara da dikkat çekmektedir: Bir bütün neye ihtiyaç ise parçası da aynı şeye muhtaçtır. Mesela, bir ağacın meydana gelmesi için ne lâzım ise, bir meyvenin vücûdu için de o şeyler lâzımdır. Bu sebeple meyveyi yaratan kim ise ağacı yaratan, onlarla ilgili her şeyi, yeri ve göğü yaratan da odur. Bir zerreyi yaratan kim ise o zerrelerin meydana getirdiği neyi yaratan o, bir neyi yaratan kim ise zerreyi de yaratan o olacaktır². Kâinatla her şeyin, her şeyle bağlı ve bir şeyin, her şey olmandan yapılamaması, bir şeyi yaratmanın her şeyi yaratan olup³ hiçbir şeye muhtaç olmadığını⁴, bir anda meydana gelen ve basit bir maddeden çıkan şeylerin basit, şekilsiz, sanatsız olması lâzım gelirken çok güzel bir sanalla meydana gelmesi, Kadir ve Hakîm bir yaratıcıysa, bütün eşyada görünen muntazam suretler ve kalıplar onlara biçim ve suret verene⁵, yaratılmışların bütün ihtiyaçların kolaylıkla karşılanması, rızıklarının zamanında ve ihtiyaçlarına göre verilip meydana gelmelerinde hiçbir zorluğu bulunmaması rahmet, ilim, irâde sahibi ve her şeye gücü yeten birini⁶; güneş, ay, gezegen ve yıldızların belli bir yörünge etrafında dönmeleri ve birbirlerine çekim kuvvetiyle bağlı bulunmaları onları bu şekilde tutan bir kudretin varlığını⁷, dünyanın her yönüyle yaşanacak bir mekân olarak düzenlenmiş bulunması, onları o şekle koyan ve yaşanacak bir hale getiren birini⁸, her an gözler önünde had ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayallerin birden ve hiçten vücûda gelmeleri bir Zâ-i hay-i kayyum'u⁹, kâinat kalbindeki aşk, bir Masuk-ı lâyezeliyi¹⁰, kâinatla görünen ummî ihâdeler bir Mâbud-ı mulak'ı¹¹, canlı cansız herkes tarafından yapılan duaların kabul edilmesi bir Halik-ı rahîm, Kerîm ve Mucîb'i¹² göstermekte ve ona delâlet etmektedir. Yine hayat sahibi olanlar vücûdlarıyla bir vâcibü'l-vücûd'u gösterdikleri gibi ölümleri de ölmeyen bir Hayy-ı bâkî'yi göstermektedir¹³. Bir ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp girmesinden sonra arkadan gelenlerin güdenler gibi parlamaları, dâimî bir güneşin aynaları olduklarını gösterdikleri gibi, alıp giden zamanda gelip geçen varlıkların üstündeki güzellikler de bir Cenâl-ı sermedî'ye işaret etmektedir¹⁴.

Ayrıca kâinatın elde edilen ve ondaki nizamı bina edilen her bir tabî ilim de kendine mahsus bir ilsanla Allah'tan bahsedip onu tanıtmaktadır¹⁵. Bütün bu defillerin yanında

- 1 Mesnef, 32-33.
- 2 Mesnef, 14, 18, 50, 72; Sözler, 265-267, 652. Bir zerreinin Allah'ın tecellisine mazhar olabileceği fakat zarf olamayacağı ile ilgili olarak bk. Mesnef, 74.
- 3 Mesnef, 211; Sözler 651. "Bir şeyden her şey yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin hâlıkına has bir iştir." cümlesinin ne anlama geldiği hakkında açıklama için bk. Barha, 182-183.
- 4 Mesnef, 211.
- 5 Sözler, 612.
- 6 Sözler, 618.
- 7 Mesnef, 95-96. Ayrıca bk. Mesnef, 17-18.
- 8 Sözler, 627-628; Mektûbât, 14-16. Gökyüzünde Allah'ın kudret, hikmet ve güzelliğini gözlerle gösteren defillerin bulunmasıyla ilgili olarak bk. Aşâ-i Müsâ, 134-136; Sözler, 563-565.
- 9 Sözler, 628-629.
- 10 Sözler, 630-631.
- 11 Sözler, 633. Geniş açıklama için bk. Tez metni, Seyy ve Şekât.
- 12 Sözler, 616. Geniş bilgi için bk. Tez metni, İhâdeler.
- 13 Sözler, 612. Açıklamalar için bk. Tez metni, Dua.
- 14 Mesnef, 19-20; Sözler, 631-632.
- 15 Sözler, 633-634.
- 16 Tanî ilimlerin Allah'ı tanıtmamasıyla ilgili hase talebelerine verilen bir ders için bk. Aşâ-i Müsâ, 23-26; Şualar, 173-176; Sözler, 142-145.

mevcûdâtın Allah'ın varlık ve vahdetine şehâdet ettiği gibi, celâî, cemâî, kemâî olan bütün sıfatlarına da delâlet edip, yaratıcının zâtında, fiilî sıfat ve isimlerinde noksanlık ve kusur olmadığını ilan ettiğini belirten Bedüzzaman bu hususu, eserini mükemmelliği filin, filin kemâî isminin, ismin kemâî, sıfatın kemâî, sütunun, şe'nin kemâî ise, zâtın kemâîni gösterir, şeklinde açıklamaktadır¹.

c. Kur'an-ı Kerim

Kur'an'ı, Allah'ın varlık ve birliğinin üçüncü delili olarak gören Bedüzzaman'a göre Kur'an, dünyaya ait hükümlerle ve gayba uzanan hakikatlerle tevhidin temel taşıdır. Üstündeki icaz dalgası, verdiği her haberi doğruluğunu tasdik eder. Akla ve vicdana seslenen, hedefi hayır ve saâdet, dayanak noktası ise vahiy olan Kur'an'ın² tevhid ve vahdetle takip ettiği yol üç başlık altında ele alınmaktadır:

c1. İnâyet ve Gaye Delili

Eşyanın faydalarına işaret eden bütün Kur'an ayetlerinin bu delili gösterdiğine değinen Bedüzzaman, bu delili, kâinata en büyük atomdan en büyük yıldızlara kadar bir nizamın, sanat ve hikmetin bulunduğu; bu durumun ise bir yaratıcının irâde ve hikmetini ispat edip tesadüf ihtimalini ortadan kaldırdığı; düzenin, onu o şekilde irâde eden biri olmaksızın olamayacağı şeklinde ifade etmektedir³. Bedüzzaman'a göre bu delil Kur'an'da en mükemmel bir şekilde bulunmaktadır. Kâinatı tefekkire emir veren ayetlerin yanında, nîmetlerin faydalarını sayan ayetlerin sonlarında akla ve vicdana danışmaya sevk etmek için, "bilmiyorlar mı?" "bundan ibret alın", "hiç düşünmüyorlar mı?" gibi cümleler bunu göstermektedir⁴.

Yine, kâinatın akıllı ve akılsız, küçük ve büyük her parçasında görünen hikmet ve gaye, irâde ve ihtiyar gibi sıfatları gerektirmektedir. Bu sıfatlar ve hikmetli faaliyetler hiçbir mekânda olmadığı halde, her mekânda ilim ve kudretiyle hazır ve nâzir olan bir Hakkâmî mutlak'ın varlığına işaret etmektedir⁵.

c2. İhtirâ ve Hudûs Delili

Bedüzzaman'a göre hiçbir şey ezeli olmadığı gibi, bir nevin ezeli bir silsile takip etmesi de mümkün değildir ve teselsül baidür. Âlemde görünen eşyanın hudûsu, her an değişen, sütkün ve hareket gibi ârazilara sahip olutkından dolayı kesindir. Bu değişmelerin her an vücûda geldiği göz ile görülmekte, bir kısmının da hudûsu aklen zarurî olmaktadır. Bu sebeple her nevi ve her şeyi yoktan yaratan biri olmalıdır⁶. Ona göre ihtirâ delili, yoktan bir vücûdun verilmesi olup var olan bir şeyin yok edilmesi ile aynı paraleldir. Mutlak yoktan var etmeyi ve mutlak vardan yok etmeyi insan aklının anlayamamasının sebebi, yanlış bir

kyasla icad ve yaratmayı kendi işlerine kıyas etmesidir. Halbuki kudretî, yaratıcının açısından görmek gerekmektedir¹. Kur'an-ı Kerim, bu delili, kâinatıki oluş ve yaratmadan baliseden ayetleri ile zihinlere sunarak olaylarda tesir sahibinin sebepler olmayıp yalnızca Allah olduğunu göstermektedir².

c3. İmkân Delili

Bedüzzaman bu delili, kâinatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin zâtı, sıfat, hal ve vücûdunda sonsuz imkânlar, ihtimaller, kanunlar varken birdenbire bir zerreinin o yollar-dan birine girip belli bir vaziyet alması, bir sıfat kazınması ve bir kanun üzerinde belli bir maksada doğru hareket etmeye başlaması şeklinde özetlemektedir. Bu sebeple, o kadar yollar içinden o zerreinin belli bir yol takip etmesi tercih, tayin ve tahsis eden bir yaratıcının irâde ve hikmetine delâlet etmekte³, onlara önceden o şekli ve durumu veren ve her an da vermeye devam eden birini göstermektedir⁴.

Ölenin öldüreni, sanatın sanatkârı, çocuğun babayı gerektirmesi misali, kâinatın küçük-büyük bütününde görünen imkânın da vücûdu gösterdiğine işaret eden Bedüzzaman, kâinatıki bütün imkânların, bütün olayların, bütün yaratılmaların, bütün çokluk ve tekliklerin bir Zât-ı vacibü'l-vücûd, Fa alü'n limâ yurûd, Halk-ı küllî şey ve Vâhid-i Ehad'e şehâdet ettiğini belirtmektedir⁵.

d. Vicdan-ı Begser ve Fıtrat Delili

Bedüzzaman'a göre, fıtratın yalan söylememesi; insanda bulunan beş duyudan başta gayb âlemine karşı açılan pek çok pencere ve hislerden ikisi olan 'sâika' ve 'şâika'nın (sevk ve sevk) yalan söylemeyi yanlış görmemesi; fıtrat ve vicdanın âcizliğe düştüğü anda çoğu zaman bir sığınma ve dayanak noktası araması⁶, akli işlemlerle bile vicdanda bulunan çeşitli hislerin bir yaratıcının varlığına ve onu tanıyıp sevmeye sevk etmesi, bu hisleri veren birini göstermektedir. Ayrıca, kalbe hayal veren, musibetlere karşı insanı ayakta tutan Allah'ın varlığı ve ona olan imandır. Akıl, gözünü kapasa da, vicdanın gözü dâima açıktır⁷.

Son olarak, Bedüzzaman yüce yaratıcının, yukarıda belirtilen dört büyük delilin kesin şehâdetleriyle Vâcibü'l-vücûd, Vâhid, Ehad, Ferd, Samed, Alim, Kadir, Mürid, Semî, Basir, Mukellem, Hayy, Kayyum olduğu gibi, bütün celâ ve cemâî sıfatlarla da mutlasif olduğu-nu belirtmektedir. Yaratılışlardaki güzellikler Onun tecelisi olduğuna göre kâinata ne kadar güzelliği ve mükemmelliği varsa, hepsinden daha yüksesek tabakada ve sınırsız bir derecedeki sıfatlar Onda vardır. Çünkü ilhâs serretin, icad vücûdun, icap vücûdun ayrılmaz ve delili olduğu gibi; kâinatıki bütün mükemmellikler ve güzellikler, Sâni-i zülcelâl'in kemâî ve cemâîne bir burhandır⁸.

1 Mesnevi, 20.

2 Mesnevi, 21, 212. Ayrıca bk. Mesnevi, 47-48, 123. Kur'an'ın doğruluğu, Allah'ın varlık ve birliğine işaretleri için bk. Asâ-i Mûsâ, 111-115. Kur'an ve özellikleri ile ilgili geniş bilgi için bk. Tez metni, Kur'an

3 Muhakemat, 116; Mesnevi, 213; Sözler, 619-620.

4 Muhakemat, 107-109; İşrâtu'l-i-câz, 166-168; Mesnevi, 213.

5 Mesnevi, 16-17, 52; Sözler, 625-627, 635-636. Kâinatıki hikmetin Hakkın, Rahmın, Rezzâk bir yaratıcıyı göstermesiyle ilgili olarak bk. Sözler, 620-621.

6 Muhakemat, 111-112; İşrâtu'l-i-câz, 168-169; Mesnevi, 213-214; Asâ-i Mûsâ, 117; Şuâlar, 118. Kâinatın hâdis olup her şeye ve her mevsim bir kâinatın birinin gülp birinin gelmesiyle ilgili olarak bk. Sözler, 638.

1 Muhakemat, 115-116.

2 Muhakemat, 109; Mesnevi, 214; Geniş bilgi için bk. Tez metni, Sebepler.

3 İşrâtu'l-i-câz, 173; Muhakemat, 110; Asâ-i Mûsâ, 118; Şuâlar, 119. İmkân delilini kullanan kelâmların teselsülî kâinatın bağlangıcına kadar götürerek yolu uzatmalarına dair bilgi için bk. Sözler, 639-640.

4 Mesnevi, 200; Sözler, 611.

5 Sözler, 632-633.

6 Mesnevi, 59-60.

7 Mesnevi, 123, 214-215; Sözler, 633; İşrâtu'l-i-câz, 85; Muhakemat, 106-107; Ayrıca bk. Mesnevi, 148-149; Lemn alar, 130; Sözler, 640-642. Kalbin mânen yaratıcıyı görmemesinin basiretsizlik, kalp gözünün kör olması, mesleği tam olarak kavrayamaması veya 'hizir'î olduğuyla ilgili olarak bk. Mesnevi, 178.

8 Mesnevi, 215.

2. Allah'ın Birliği ve Delilleri

Bediüzzaman, insanların tevhid anlayışlarını 'âmîyâne' ve 'hakikî' tevhid olmak üzere iki kısmında ele almaktadır. Âmiyâne tevhid sahipleri "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" derler ki bunların fikrice gaflet ve dalâlete düşme korkusu vardır. Hakikî tevhidde sahip olanlar ise, "Allah birdir, mülk, vücud ve her şey Onundur" diyerek sarılsınlar bir inanca sahiptirler. Bu kısım insanlar her şeyin üstünde Allah'ın mühterini görürler ve bu sayede huzur bulup dalâlet ve şüphelerden kurtulurlar¹.

Allah'ın birliği konusunda kullanılan vâhidîyet ve ehadîyet kavramları arasında fark olduğunu belirten Bediüzzaman, vâhidîyeti, bütün mevcûdât birinindir ve birine bakar ve birinin icâdudur; ehadîyeti ise, her bir şeyde Allah'ın pek çok isimleri tecellî ediyor demek şeklinde açıklamaktadır. Mesela, güneşin ışıklarının bütün zeminin yüzünü kaplaması vâhidîyeti, her bir şeffaf parçada ve su karıerlerinde ışığ, ısı ve ışıgındaki yedi renginin bulunması ehadîyeti göstermektedir².

Tevhid ve vahdetle hadsiz kolaylık, şırk ve dalâlete ise zorluk vardır diyen Bediüzzaman'a göre eğer her şey bir şeye bağlansa kabulü daha kolay, bir şey her şeye bağlansa kabulü çok zor hatta imkânsızdır³. Bu sebeple çokluk birliğe isnat edilemediği takdirde, vahdeti kesrele isnat etmek mecburiyeti doğar. Halbuki, dağınık bir nevin yaratılmasındaki kolaylık, ancak vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır⁴.

Bediüzzaman'a göre Yaratıcının birliğine şahitlerden ilki, küçük-büyük bütün varlıkların bir nevi birliği (ortak noktası) olmasıdır. Çünkü herhangi bir şey, zerreden âleme kadar vahdet ile muttasıf ve alâkâdardır. Vahid, ancak vâhidten sudur edeceğinden⁵ yaratıcının da vahdeti gerektir. İkinci, her şeyde kabiliyetine göre bir mükemmelliğin bulunmasıdır. Canlı-cansız, akıllı-akılsız gözün gördüğü en küçük şeyde bile, ancak birinin kudret ve ilmi sayesinde yapılabilecek⁶ antika sanat eserleri vardır ki insanları hayrette bırakmaktadır. Üçüncüsü ise, her şeyin icâd ve inşaındaki kolaylık, sıralı, sanal, birlik, ısrafsızlık, kâinat-taki maddeler aralarındaki ilişkiler, birbirlerinin ihtiyacını karşılamaları, bir nizam içinde gımleri, birbirine geçitli yonlerden benzemeleridir. Bu durum yaratıcının tevhidine işaret etmekte⁷ ve hiçbir delille ihtiyâç göstermesizin bunu gözlemlere göstermektedirler⁸. Kâinata bulunan her bir şey Allah'ın varlığına delâlet ettiği gibi onun birliğine, Ehad ve Samed olduğuna da işaret etmektedir⁹.

Ayrıca, her bir yaratılışta, her bir zerrede görünen mutlak tasarruf, sonsuz kudret ve

- 1 Mesnevi, 13; Şualar, 129; Sözler, 271-272. Ayrıca bk. Mesnevi, 179.
- 2 Meclîhat, 216.
- 3 Asâ-i Müsâ, 151-153; Lem'alar, 183-185; Şualar, 16-19; Ayrıca bk. Meclîhat, 226-232. İhlâs suresinin bütün cümlelerinin tevhidi ispat edip şirki reddetmeleri ile ilgili olarak bk. Sözler, 648-650; Kasıdnamu, 129-131.
- 4 Mesnevi, 18-19, 50-51; Şualar, 19-22. Allah'ın birliğine işaret eden delilleri on iki lem'a ve halime ile anlatılan bir parça için bk. Sözler, 271-288.
- 5 Mesnevi, 124.
- 6 Sözler, 619.
- 7 Muhakemat, 119; Sözler, 621-622; Mesnevi, 49, 161-162; Şualar, 17-19, 504; Meclîhat, 211-213. Ayrıca bk. Sözler, 616-617.
- 8 Mesnevi, 95. Ayrıca bk. Şualar, 24-25.
- 9 Şualar, 27. Her bir hayat sahibi şeyde Evvel, Ahir, Zahir ve Bâin isimlerinin gereği olarak başlangıç, sonu, iç ve görünüşüyle Allah'ın birliğine işaretleri için bk. Şualar, 27-28; Meclîhat, 212. Allah'ın varlık ve birliğine her şeyde iki ayet bulunmasıyla ilgili olarak bk. Mesnevi, 20. "La ilâhe illâ Allahu vahdetu la şerike lehü, lehi'l-mülkü..." ile başlayan cümlede her bir kelimenin Allah'ın birliğine işaretleri için bk. Meclîhat, 211-233; Şualar, 502-510.

hikmeti; özellikle hayat sahibi olanların güçlerinin yetmeyeceği bir biçimde ihtiyâçlarının ve rızıklarının karşılanması¹; yeryüzü, gökyüzü, gece ve gündüz, denizler, dağlar, bulut ve rüzgarların her birinin birer görevi bulunması²; atomlar arasındaki çekim kuvvetinin güneş ve yıldızlar arasında bulunan çekim kuvvetiyle aynı olması³; bütün mevcûdâtın hâl ve kâi lisanı ile yapıldıkları tesbihatlar⁴ onları düzenleyen, ihtiyâçlarını karşılayan, dualarına cevap veren bir olduğunu, sıfat ve fiillerinde ortağı bulunmadığını göstermektedirler. Kâinata bu şekillerde her bir zerreyle Allah'ın varlık ve birliğine delâlet ettiği gibi kâinata görünen geçitli sıfatlar da yaratıcının o sıfatlarla mevsuf olduğuna işaret etmektedir⁵. Yine Bediüzzaman'a göre Allah'ın birlik delillerinden bir diğeri de Hz. Âdem'den Hz. Peygamber'e kadar gelen peygamberler ve kitapların şehâdetleridir⁶.

Eşya arasında ayınlık ve farklılık olmak üzere iki yön bulunduğunu belirten Bediüzzaman, her bir yüz şeklinin farklı olmasını Yaratıcının irâde sahibi, yüzü teşkil eden esasların aynı olmasını ise Yaratıcının bir olduğuna misal olarak vermektedir⁷. Ona göre Allah'a mahsus ve takdiri mümkün olmayan tevhid delillerinden biri çeşit çeşit eşyayı basit bir şeyden yaratmasıdır. Mesela, basit olan topraktan binlerce çeşit bitki sonsuz bir kudret ve ilimle kolaylıkla ve her an yaratılması tevhidin bir burhanıdır ki takdiri ve tenkidî imkân dışıdır⁸.

Bediüzzaman'a göre her bir hayat sahibi, birçok isim ve sıfatların tecellîsine mazharıdır. Vücûda geldiğinde Bâî, şekli almasında Musavvir, beslenildiği zaman Rezzak, hasırlıkla tan şla bulduğunda Şâir ve buna benzer tesirde yardımlaşma içinde, eserlerinde farklı pek çok sıfat ve isimlere mazharıdır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan, müsermâları da bir olur. İşte her bir hayat sahibi, bu mazharîyle yaratıcının bir olduğunu ilan eder⁹. Son olarak Bediüzzaman, insanın, vahdeti kabul ettiği takdirde nazarımda kâinatın bir anda canlanacağını, her şeyi Allah'a verdiğinde ise bütün elemelerden kurtulacağını sık sık vurgulamaktadır¹¹.

a. Burhan-ı temânî

Bediüzzaman hakîmiyetin gereği ve en büyük özelliğini tek olmak, rakkı kabul etmemek, müdahale edenleri ortadan kaldırmak şeklinde görmektedir. Bir köyde iki muhtar olsa köyün rahai ve düzeni bozulacağı gibi "Sayet kâinatla iki ilâh olsaydı kâinat feshada uğrardı" (el-Eshbyâ 21/72) âyetinin ifâde ettiği 'burhan-ı temânî', yaratıcının bir ve müstaklî olduğuna yeterli bir delildir. Ona göre ulûhiyetin gereklerinden olan istiklal hem tek olmayı hem de başkasının müdahale etmemesini gerektirir. Bu sebeple ilâhî hakîmiyet tevhid ve vahdeti kesin bir surette iltiza edip şirki kabul etmez¹².

- 1 Mesnevi, 157-158.
- 2 Sözler, 610-612; Şualar, 504-505.
- 3 Sözler, 613-615.
- 4 Mesnevi, 49.
- 5 Sözler, 618; 623-625.
- 6 Kâinatın, yaratıcının geçitli sıfatlarına işaretlerine dair misaller için bk. Mesnevi, 52-55.
- 7 Şualar, 518-519. Ayrıca bk. Sözler, 284-287.
- 8 Mesnevi, 19, 152-153; 159-160.
- 9 Mesnevi, 184.
- 10 Mesnevi, 49.
- 11 Şualar, 7. Tevhid açısından kâinat, kâinatla cereyan eden olaylar ve insanın ne şekli aldığı konusunda geniş bilgi için bk. Şualar, 7-15. Ayrıca bk. Tez meclî, İmamın İnsan Hayatına Etkileri.
- 12 İştâat-ı Ecdâ, 171; Muhakemat, 119; Sözler, 637-638; Lem'alar, 180-181, 308-309; Barika, 152; Şualar, 16, 128, 504; Asâ-i Müsâ, 149.

b. Şirkin Muhâl Olusu

Bediüzzaman'ı göre kâinatla görünen nizam, yaradılışlarda görünen kolaylık, sonsuz ve tek bir kudretin vücudunu ve kudretinin ortağı olamayacağını zarurî olarak gösterir. Çünkü kudretin tesiri sonsuz olduğundan, ortağı bulunduğu takdirde bunlar sayısız olacağından ve kudretin tesiri sınırlanacağından ortak haddizâmında muhâldir. Bu sebeple istiklal ve tek olma ulûhiyet için zâî özelliklerdendir. Bununla birlikte şerike bir yer ve 'imkân-ı zâî', seriklin vücûdu hakkında bir delil ve bu delilden çıkan bir ihtimâl bile yoktur. Nizam bozulup, âlem fesada gideceğinden dolayı Allah'ın zâîunda ortağı olmadığı gibi, doğacak çeşitli zorluklardan dolayı fiilinde de ortağı yoktur. Bu sebeple her türlü tesiri meydana getiren Allah'tır ki, ulûhiyet ve yaratmanın kendine mahsus olduğuna Allah da şehâdet etmektedir¹. Hakîmiyetin en önemli özelliği olan istiklal ve tek olmanın en zayıf bir gölgesinin âziz insanlarda bile görüldüğünü örneklerle belirten Bediüzzaman, buna kıyasla lâhîî hakîmiyetin de tevhid ve vahdeti kesin bir surette ıktiza edip şirki reddettiğini ifade etmektedir². Ayrıca vahdetle kolaylık, çokluk ve şirke ise sonsuz müşkülât vardır. İnsan bir ilahî kabul etmediği takdirde her birinde aynı özellikler bulunur: sayısız ilâhları kabul etmeye mecburdur³. Zâten kâinatla görünen hikmetli fiillerin ve tasarrufların şehâdetiyle bütün yaratılmışlar hakîm, Hakîm, Kâmil bir zâim hudussuz sıfat ve isimleriyle, nihayetsiz ve mülâk olan ilim ve kudretiyle yapıldığını göstermektedir. Hakîmiyet, kibriyâ, kemâl ve zenginlik, nihayetsizlik ve sınırsızlık ise vahdeti gerektiren ve şirke zıt olan şeylerdir⁴.

Tabiat ve sebeplerin insanın önüne çıkıp sanki olayları onlar yapıyor muş gibi göük-melerini insan şirke düşüren sebeplerden bir⁵ olarak gören Bediüzzaman, insana verilen enaniyet duygusundan doğan gırtl şirkin ise çeşitli nedenlerle sebepler şirkine, deraman ettiği takdirde kufre dönüştüğünü, bunun da deraman ettiği takdirde, ta ile, yani bir yaratıcıyı kabul etmemeye kadar gittiğini ifade etmektedir⁶. Bediüzzaman'a göre şirk, her bir mal-lûkân hakkında, şerefine ve haysiyetine bir tecavüz olması ve yine Allah'ın kibriyâ, celâl ve izzetine dokunması, azametine ilişmesi bakımından da öyle bir cinâyetler ki, kabîl-i avf değildir ve ancak onu cehennemden temizler⁷. Bu sebeple şirk ve küfür ehline karşı kâinat kuznaka, yer ve gök hiddet etmekle, bütün varlıklar onlardan şikâyetçi olmakta, hatla cehennem parçalanmak derecesine gelmektedir⁸.

- 1 Mesnevi, 19, 50-51, 52, 105, 155; Şualar, 504. Ayrıca bk. Mesnevi, 123, 205. Allah'ın, azameti, kibriyâ, fetâhîyet, rahmanîyet, mütebbihîyet gibi hakikatlerinin ve bunların kâinatla tecâülîlerinin şirki kabul etmemeklerine dair geniş bilgi için bk. Şualar, 17-19, 129-148. Ayrıca bk. Sözler, 566-569; Mesnevi, 157.
- 2 Mesnevi, 123. Kâinatı kaplayan Ulûhiyet-i mülâka, rubûhiyet-i mülâka, kemâlî ve hakîmiye'in şirki kabul etmemeleri hakkında geniş bilgi için bk. Şualar, 126-128.
- 3 Lem'alar, 180-181, 308-309; Şualar, 16; Asâ-i Mûsâ, 149.
- 4 Barât, 152; Mesnevi, 31-33. Temsilî misaller için bk. Mektûbat, 16-17, 234-237. Ayrıca bk. Tez metni, Kâinatın Bizzâtî Şehâdeti.
- 5 Şualar, 16; Mesnevi, 157. Geniş bilgi için bk. Şualar, 16-23. Tahâpürevî, sebepleri yaratanı kabul eden, pûlîlara tapınları ve her şeyi şirk ve delâlet ehlinin tevhihüm etkilerinden adına harzedilen bir şâh-ın zerreten güneş kadar her şeyde rabîlik iddiasında bulunması ve onların cevaplarıyla kâinatla şerik ka-nadı kadar şirke yer olmadıği hakkında bir parça için bk. Asâ-i Mûsâ, 127-133; Sözler, 552-560. Ayrıca bk. Asâ-i Mûsâ, 134-136.
- 6 Mesnevi, 31-33.
- 7 Mesnevi, 156.
- 3 Şualar, 10-12, 130; Kasılamonu, 45. Ayrıca bk. Mesnevi, 155; Asâ-i Mûsâ, 175.
- 9 Mesnevi, 178.

B. Allah'ın Zâî ve Sıfatları

1. Allah'ın Zâî

Zâî-i akdes'in 'Vâcibu'l-vücûd' mefhumuyla tasavvur edilebileceğini¹ işaret eden Bediüzza-man, Onun zâîunda, mahiyetinde mümkün bezenmedeği gibi fiillerinde de benzenmedeğini ifade etmektedir. Çünkü Onun kudretine nispeten yakın-uzak, az-gök, küçük-büyük, fer-ner arasında fark olmadığı gibi fiilinde de bizzâtî mübâzeret ve ilişki yoktur². Allah cisim ve cismanî olmadığü için, zaman ve mekân onu kayı altına alamaz. Bir şey tevecçühünde cizlere ayrıma ve bölünme olmaz. Sayısız fiilleri bir fil gibi yapar. Bütün âlem, bir tek ferd gibi kudret elinde çevrilir³. Yine, Allah'ın kâinatın sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi, sonsuz bir yakınlığı da vardır. İlim ve kudretiyle bânıların en bânında bulunduğu gibi, üstlerin de en üstünde bulunmaktadı. Hiçbir şeyde dahil olmadığü gibi hiçbir şeyden de harîç değildir. Çünkü, bir yer yüzünde diğeri senâda veya bir doğu diğeri batıda iki şey bir anda yaratan yaratıcının yaradılan o şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lâzım olduğu gibi, her şeyin kayyûnu olduğu cihelle de her şeyin nefisinden daha ziyade bir yakınlığı olması da lâzımdır⁴.

2. Allah'ın Sıfatları

Bediüzzaman'a göre Vâcibu'l-vücûd'un bin bir isminden bir kısmına 'Esma-i zâîye' denilir ki, her yünden Zâî-i akdes'i gösterir. Onun adı ve Onun unvanıdır. Allah, Ehad, Samed, Vâcibu'l-vücûd vb. gibi isimlerdir. Bir kısmı da "Esma-i fiiliye" tâbir edilir ki, Gaffar, Rez-zak, Muhyî, Mumî'in, Muhsin gibi çok nevlere vardır. Bu fiilî isimlerin çok çeşitli olması kâinatı mecdâûm nevlere, fertlerine olan nispet ve taallukundan meydana gelmektedir⁵. Ayrıca Bediüzzaman, rahmanîyet, rahîmiyet, hakîmiyet, âdîbiyet gibi tâbirle-rin Allah'ın hem isim, hem fil, hem sıfat, hem şe' nlerine işaret ettiklerini belirtmektedir⁶.

Bediüzzaman, 'besmele'yi efsir ederken şöyle bir açıklama daha yapmaktadır: Lafza-i celâl'den celâl sıfatı tecellî ettiği gibi Rahmân ve Rahîm sıfatlarından da cemâl sıfatı tecellî etmektedir. Lafza-i celâl zâim aynı olduğu cihelle 'sıfat-ı aynıye'ye işaretir. Rahîm de fiilî olan 'sıfat-ı gayriye'ye imâdır. Rahmân ise 'ne aynı ve ne gayrî olan subûfî sıfatlara remizdir. Zira Rahmân, Rezzak manasındadır. Rızık, bekâya sebeptir. Bekâ, vücûdun teker-rür etmesinden ibarettir. Vücûd ise, birincisi mümeyyize, ikincisi muhassisa, üçüncüsü müessire olmak üzere "İlim, İrade, Kudret" sıfatlarını gerektirir. Bekâ da rızık senersi olduğu için "Basar, Sem', Kelâm" sıfatlarını ıktiza eder ki, rızıklaanan istediğı zaman ilhıya-cın görürsün, istediğı zaman işlisin, aralarında vasıta bulunduğu takdirde o vasıta ile konuş-sun. Bu altı sıfat da birinci sıfat olan "Hayat"ı istisızam ederler⁷.

- 1 İşârâtü'l-i'câz, 18.
- 2 İşârâtü'l-i'câz, 251; Mesnevi, 68, 156-157; Lem'alar, 324. Ayrıca bk. Mektûbat, 230-231. Çeşitli misaller için bk. Sözler, 177-179.
- 3 Mektûbat, 228.
- 4 Mesnevi, 17, 187, 203-204; Sözler, 151-152. Allah'ın her şeyden uzak fakat ayrı zamanda her şeye yakın olması ile ilgili misaller için bk. Sözler, 181-182. Ayrıca bk. Sözler, 177-179. Allah'ın ayrı anda her şeyin dâiginiñ elinde bulundurmaya Ehadîyet ve Samedîyet'in açıklanmasıyla verilen misaller için bk. Sözler, 569-572.
- 5 İşârâtü'l-i'câz, 14; Emirdağ II, 96.
- 6 Şualar, 62.
- 7 İşârâtü'l-i'câz, 15.

a. Zâî Sıfatlar

Bediüzzaman'a göre, Allah, kadîm, bâkî, ezelî, ebedî, her cihete kemâlde bulunan², maddeden, mekândan, kayıd ve inkândan ve bütün noksanlardan münezze ve mücerret olan bir varlıktır. Allah'ın tagayyür ve değişilîliğe uğraması muhâldir. Kâinatın değişmesi Onun tagayyürüne değil değişimliğine delâlet etmektedir. Çünkü çeşitli şeyleri düzende tutan birinin kendisinin hareket etmemesi gerekir. Değişikliğe uğrama yaratılmış olmak-tan, maddî yapının yetersizliğinden ve mükemmelle ulaşmak için tazelennemekten ileri giril-mektedir, ezelîdir, ebedîdir, yolduğu mümteni'dir ve vücûd tabakalarının en esası, en kuvvelî ve en mükemmeldir. Diğer vücûd tabakaları Onun vücûduna nispeten zayıf bir gölge hü-kmündedir⁴.

Kudret, ilim, irâde, Kelâm gibi subûî sıfatları, zâî sıfatlar olarak da gören Bediüzza-man, bu sıfatların Allah'ın Zât-ı akdesinin lâzımı olduklarını belirtmektedir. Ona göre bu sıfatların değişme ve yenilenme, ziyâde ve noksan olmaya kabiliyetleri yoktur. Bunlar olmadıkları için mertebeleri de yoktur. Ayrıca acz, bu sıfatların zıddı olduğundan onların içine giremez⁵.

b. Subûî Sıfatlar

Aşgıda kasaca tek tek değinileceği üzere subûî sıfatların Hayal, İlim, Kudret, Irâde Sem'i, Basar ve Kelâm olmak üzere yedi olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bu sıfatların her birinin celâli ve cemâli tecellileri olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu yedi sıfatın kay-nak ve mevzufları ezelî ve ebedî olan Allah'ın zâtıdır. Bu yedi sıfatın da Esmâ-i hüsnâ tecellî etmekte, kâinat ise bütün bu güzel isimlerin tecellilerinden meydana gelmektedir⁶.

b1. Hayal

Allah'ın hayalî dâimî, ezelî ve ebedîdir diyen Bediüzzaman ölüm, fenâ, adem ve zevâlin Allah'a arz olamayacağını belirtmektedir. Çünkü hayal, Ona zâîdir. Zâî olan ise zail ola-maz. Ezelî olan ebedî, kadîm olan bâkî, vacbû'l-vücûd olan sermeti olacaktır. Ölümlü olan bütün mevcûdât ise vücûdlarıyla yarancının varlığına ve hayal sahibi olduğuna şehâdet ettikleri gibi ölüm ve yokluklarıyla da o hayal sahibinin bâkî ve hiçbir şeye muhtaç olmadı-ğın göstermektedirler⁷. Yine Bediüzzaman'a göre kâinatı kısıtlayan mutlak kudret, irâde, ilim ve ayrıca işleme, görme, konuşma gibi sıfatlar bütün delilleriyle bir yarancının varlığı-na delâlet ettikleri gibi bir Zât-ı hay-ı kayyûm'un hayatına da şehâdet etmektedirler⁸. Çünkü bilmek hayalî alâmeti, işlemek dirlik emaresi, görmek hayalî sahiplerine mahsus, irâde hayal ile olabilir. Konuşma ise bilen dirilerin işidir. Ayrıca Hayal bütün sıfatların esası ve kaynağıdır⁹.

1. Mektûbat, 232; Sözler, 650; Kasımonnu, 131.
2. Muhakemat, 120.
3. Lem'alar, 324, 333; Muhakemat, 106-107; Mesne'î, 214-216.
4. Mektûbat, 229-230. Her şeyin Allah'ın kemâlinin tecellisine mahal olacağı fakat kemal ile muttasif olama-yacağıyla ilgili olarak bk. Mesne'î, 90.
5. İşârâtü'l-i'câz, 251.
6. Asâ-i Müsâ, 121; Şualar, 122.
7. Mektûbat, 219-222.
8. Lem'alar, 207, 318. Hayal hakkında geniş bilgi için bk. Lem'alar, 312-321. Ayrıca bk. Tez meñi, Hayat.
9. Asâ-i Müsâ, 122.

b2. İlim

Allah'ın ilim sıfatı için, kuşî yedi sıfatın biri ve bir yönde biricisidir diyen Bediüzzaman, bu sıfatın kâinatı nizam ve o nizamdaki hikmetlerle kendini gösterdiğini ifade etmekte-dir¹. Ona göre ilim, Allah'ın zâîmün gereği olup Ondaki ayrılmazı muhâldir. İliminde artırma ve eksilime yoktur. Bütün mevcûdâtta görünen hikmetler ilmine işaret ederler. Çünkü bir şeyde görünen hikmetin ilimsiz olması muhâldir².

b3. Irâde

Allah'ın mahlûkatındaki tasarrufu, güneşin kâinatı aydınlatığı gibi yalnız bir emir ve irâde ile olmaktadır, bizââl mübâsereti yoktur³ diyen Bediüzzaman'a göre bütün mevcûdât sonsuz bir ilim gösterdiği gibi o ilme salıp olana irâdesini de göstermektedir. Her bir şeye özelliğe hayal sahiplerine çeşitli ilhîmaller içinden en güzel ve muntazam vücûtların veril-mesi de her yönden sınırsız bir irâdeye işaret etmektedir. Çünkü çeşitli vaziyetler için ie birini seçmek, bir tahsis, bir tercih, bir kası ve irâde ile olur. Tahsis bir muhassası, tercih bir mücerreh gerektirir. Muhassas ve mücerreh ise irâdedir. Irâde ile her cüzün her bir parçasına ayrı has bir şekil verilir⁴.

b4. Kudret

Belirtildiği üzere ilim-i ilâhîye işaret eden delilleri Irâdenin de delilleri olarak gören Bediüzzaman, her ikisinin de kudretle beraber iş gördüklerini ve birinin diğeri olmadan olamayacağını belirtmektedir⁵. Ona göre kudret, Allah'ın zâtının gereğidir, onun zıddı olan acz ona giremez. Çünkü 'icmâ'î-zıddı'ni meydana gelir. Bu yüzden kudrete acz kar-samadığı için kudretin mertebeleri de bulunmaz. Kudret için zerre ile güneş arasında fark yoktur⁶. Ayrıca, kâinatla bulunan her şey bir kudrete isnat edilirse meydana gelmesini kabul daha kolay olmakta, sebeplere ve maddenin kendine bıraktığı zaman sonsuz müsküller meydana gelmektedir⁷.

Eşyayı yokluktan çıkaran Kudret'in o eşyayı başıboş bırakıp alâkâsını kesmediğini be-lirten Bediüzzaman, eşyanın, vücûdun tekerrüründen ibaret olan bekâları için dâima Ona muhtaç olduklarını ifade etmektedir. Yine ona göre, sebeplerin meydana getirdiği bütün eserler ve hası bi'l-masâr denilen ihtiyarî fiillerin sonucu olan eserler tamamen Kudrete bağlıdır. Ayrıca Rezzak, Gaffar, Muhyî, Mumî'n gibi fiilî sıfatların mercisi de Kudret'tir⁸.

1. Şualar, 539. Ayrıca bk. Mesne'î, 177. Allah'ın ilmine delâlet eden 15 delilin geniş şekilde açıklanması için bk. Şualar, 543-548.
2. Mektûbat, 222-224; İşârâtü'l-i'câz, 251, 296.
3. Mesne'î, 93-94.
4. Mektûbat, 224-225. Ayrıca bk. Şualar, 549-550.
5. Şualar, 550.
6. İşârâtü'l-i'câz, 160-161, 251. Şualar, 123, 133, 554-555; Sözler, 493-494; Mesne'î, 50-51, 68, 156-157; Mektûbat, 225-226; Sünhâk, 20-25. Kudretin aza göğa ayrı bakmasını, 'zeilâliye', mukâbele, muvazene, intizam, tecerred ve ihat' sıfatlarıyla açıklanması için bk. Sözler, 493-496; Şualar, 554-562. 'Bir şeyin zıddı olmazsa, o şeyin nasıl kemâlî olabilir?' sorusunun cevabı ve Allah'ın bütün kemâlatının hakîkî ve zâî olu-ğuyla ilgili olarak bk. Sözler, 578-585. Allah'ın bir şeyi dilediği zaman ona yalnızca 'ol' demesinin kaifi olma-ğına dair bir ayetlin 'beg nükte' ve çeşitli misallerle açıklanması; 'imâdâ-i vâhidüyle, yüs-ü vâhide, tecellî-i cihâd'et'in ne olduğu ve kudrete olan işareti için bk. Mektûbat, 226-232.
7. Şualar, 554-562.
8. İşârâtü'l-i'câz, 160-161. Allah'ın kudret ve büyüklüğü üzerine bir telekkür için bk. Lem'alar, 272-287.

b5. Kelâm

İlahî kelâm nihayesizdir ve Allah kendine layık bir ezelî kelâmı konuştur diyen Bediüzzaman, bir zâlin vücûdunu bildiren en açık âlâmetin onun konuşması olduğunu söylemektedir. Ona göre vahiyler, ilhamlar ve onların sonucu olan ilahî kitaplar Allah'ın konuşmalarıdır. Ayrıca ilim ile hayatın zarurî bir lüzumu ve bir tezâttürî olan 'mükâleme' sıfatı, her şeyi kapsayan bir ilmi ve sermedî bir hayatı taşıyan zâta ihatalı ve sermedî bir surette bulunmaktadırlar¹. Bediüzzaman'ın bu konuda değindiği bir diğer husus da Allah'ın yaratma fiilinde vasıta bulunmadığı, Kelâm'ında ise vasıtaların bulunduğu².

b6. Sem' ve Basar

Bediüzzaman'a göre insan, kendi hayatıyla yaratıcının hayatına işaret ettiği gibi kendi hayatından çıkan işleme ve görme gibi duygularla Allah'ın sem' ve basar gibi sıfatlarına âyinelik etmektedir³ ki, gözü ve gözümleri görüldüklerini yaratmanın 'basar' sız olduğunu düşünmek imkânsızdır⁴.

c. Fîlî sıfatlar

Risaleler'in çeşitli yerlerinde birçok fîlî sîfata değinen Bediüzzaman, bütün bu sıfatların kâinatıdaki tezâhürlerinden bahsederek Allah'ın varlık ve birliğini ortaya koymaktadır. Mesela, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit güzellerinin her tarafı bir anda ortaya çıkması Fethâh ismini⁵, kâinatıdaki bütün zerrecilerin kendileri için tayin edilen bir kemâl noktaya doğru bir düzen içinde hareket etmeleri Rab ismini⁶, ummî olsun, husûsî olsun yerli yerine verilen bütün nimetler bir Mûn'im in kası ve iradesiyle olduğunu göstermektedir⁷. Yine bu misaller gibi en küçük şeyleri hikmetle kaydeden bir zât âhrette semere verecek insanın amelini de Hafız ismi ile kaydetmektedir⁸. Ayrıca, ağaç, çiçek ve onların müteâlif tohumlarının basit ve cansız bir toprak içinde ekilip sulandığında, kangirik ve birbirine benzeyen tohumlar, Hafız isminin tecellisi altında tekvîn emrîne imtisâl ederek her bir tohum içinde taşıdığı ağacın bütün özelliklerini karıştırmadan ortaya çıkarmaktadır⁹.

Tezîin çeşitli yerlerinde ele alınan bölüm ve başlıklarda –Rızık, Hayat, Ölüm, Allah'ın Varlık ve Birlik Delilleri gibi – diğer fîlî sıfatlara kısaca değinilip yerlerine işaret edildiğinden burada yalnızca tekvîn sıfatını vermekte yetineceğiz.

c1. Yaratma (Tekvîn)

Bediüzzaman'a göre Allah'ın âlemlerde bir kısmı maddesiz, hiçbir tbedâ, ihtirâ ve icâd; bir kısmı inşâ, ihyâ ve terkip suretinde eşyadan toplayarak vücûu vermek üzere iki türlü ya-

1. Asâ-i Mûsâ, 122. Ayrıca bk. Asâ-i Mûsâ, 103-104; Şualar, 104-105.
2. İşârâtü'l-i'câz, 302.
3. Lem'alar, 335-337.
4. Mesnevi, 155.
5. Şualar, 63, 140-141.
6. İşârâtü'l-i'câz, 18. Ayrıca bk. Şualar, 512.
7. Mesnevi, 97.
8. Mesnevi, 162.
9. Mesnevi, 150-151; Lem'alar, 132-133.

ratması vardır¹. Bunun yanında eşyayı yaratıcının hiçbir killeli yoktur ve her şeyin vücûdta gelmesi ancak 'kün' (ol) emriyle olduğu gibi bütün eşyanın icâd ve sonradan ihtiyâları bir tek nefsin icâd ve ihtiyâsı gibidir². Ayrıca yaratma fiilinde vasıtalar bulunmayan³ Allah, yoktan varı yaratır, varlığı da yokluğa gönderebilir⁴.

d. Haberî (Müteşâbih) Sıfatlar

Müteşâbih sıfatların insanların anladığı hakikî manalarla Allah hakkında kullanılmamasının muhâl olduğunu belirten Bediüzzaman'a göre müteşâbih sıfatlarda mecâzî mananın hakikî manayı ifade eden lafızla gösterilmesindeki hükme, insanların mâlûmları olmayan manaları ve hakikatleri zihinlerine yakınlaştırp kabul ettirmekten ibarettir. Mesela 'yed' (el) kelimesinin mecâzî manasını insanlar kavrayamayacağından hakikî manasının şekliyle, lafızla gösterilmesi zaruretî vardır⁵. Bunun gibi kâinatı şenlendiren ve hadsiz ihtiyâç içindeki mahlukata terbiye eden, insanı ebede nazmet ve ezelî zâta muhatap eden⁶ Rahmân ve Rahîm sıfatları da 'yed' gibi hakikî manalarla Allah hakkında kullanılması muhâl olan müteşâbihatlardır⁷. Ayrıca Bediüzzaman, "Allah insanı Rahmân suretinde yaratır" mealindeki hadisi, Allah hakkında suret muhâl olduğundan sureten murad sîret, ahlâk ve sıfatlar şeklinde tevîl etmektedir⁸.

Bediüzzaman'a göre Allah'ın kendi zâtına layık bir tarzda 'şekâî ve muhabbet-i mukaddese'si; şekâî ve muhabbeten gelen bir 'şek-i mukaddese'si; o şevk'ten gelen bir 'sürûr-u mukaddese'si; o sütr'dan gelen hadsiz bir 'lezze-i mukaddese'si; bu lezzet-i mukaddese'den gelen sonsuz rahmet ve ayrıca mahlûkâta kuveden fiile çıkmasından ve mukemmelliğe ulaşmasından gelen hadsiz bir 'memnuniyet-i mukaddese' ve 'fithar-i mukaddese'si vardır ki, bütün bunlar müteşâbihat nevindedir⁹.

3. Lafza-i Celâl

Bediüzzaman'a göre bütün Esma-i Hüsnâ'nın ifade ettiği manaları ve bütün kemâl sıfatları lafza-i celâl olan 'Allah' lafzı içermektedir. Çünkü lafza-i celâl Zât-ı Akdes'e delâlet etmektedir. Diğer ism-i haslar ise yalnız müsemâlarına delâlet ettiklerinden diğer sıfatlara delâletleri yoktur¹⁰.

1. Muhakemat, 115-116; Mesnevi, 91; Lem'alar, 186, 306; Asâ-i Mûsâ, 154. Ayrıca bk. Mesnevi, 156. Mehtûbat, 214-215, 224. Yoktan yaratma ve sonradan birbirinin benzeri şeylerin tekrar tekrar yaratılmasının hikmetine ve nasıllığına dair misal için bk. Sözler, 179-181.
2. Mesnevi, 90, 158.
3. İşârâtü'l-i'câz, 302. İcâd ile tecellî arasında fark ile ilgili olarak bk. Mesnevi, 69-70.
4. Yoktan yaratmayı adlandıranı sığırtıranı insanların iki gruba ayırdıkları ve sebepleri hakkında bilgi için bk. Asâ-i Mûsâ, 153-154; Lem'alar, 185-186.
5. İşârâtü'l-i'câz, 16.
6. Lem'alar, 92. Besmedide geçen Rahmân ve Rahîm isimleriyle ilgili geniş izah için bk. Lem'alar, 91-97; Sözler, 8-14. Ayrıca bk. Şualar, 141-143.
7. İşârâtü'l-i'câz, 16. Hayat'ın gerçek manada Allah hakkında kullanılmamasının muhâl olduğu ile ilgili olarak bk. İşârâtü'l-i'câz, 262-263.
8. Emirdağ, 1, 143. Bu hadisin başta bir açıklaması için bk. Lem'alar, 95-96. Ayrıca İstıva ve Ağ hakkında bk. İşârâtü'l-i'câz, 291-292; Mesnevi, 91.
9. Mehtûbat, 79, 265, 269. Ayrıca bk. Lem'alar, 332, 335-337. Muhabbetle ilgili olarak ayrıca bk. Mehtûbat, 283.
10. İşârâtü'l-i'câz, 14-15; Mesnevi, 199.

4. İsm-i Ta'âlî

Bediüzzaman, Cenab-ı Hak'ın a'lem (en iyi bilen), ekber (en büyük), erham (en merhametli), ahsen (en güzel) gibi isim, sıfat ve fillerinde kullandığı ism-i ta'âlîyi tevhide bir noksanlık olarak görmemektedir. Ona göre bundan maksat, bizzat ve hakiki bir mevsufi, hakiki olmayan, vehmi bir mevsuf veya aklı bir imkânla ta'âlî etmektir. Ayrıca Ahsemi'l-hâlikin (yaratıcıların en güzeli), Erhamü'r-râhîmin (merhametlilerin en merhametlisi), Hayr-ı muhsinin (hişan edenler en hayırlısı) gibi kelimelerin kullanılmasında da başka ilâhların olduğunu göstermediği gibi Allah'ın iznine de münafi değildir. Çünkü bundan da maksat, sıfat ve ilâhî hallerde mahûlâtın sıfat ve filleri arasında bir muvazene yapmak değildir. Yani, ikisini bir seviyede tutup birini diğerine ta'âlî etmek olmadığundan ilâhî sıfatlara bir eksiklik olmamaktadır. Yaratılımlardaki kemâller, Allah'ın kemâlinde yansıyan bir gölge olduğuna göre, yaratılımlar ilâhî sıfatlar ile muvazene hakına sahip değildir¹.

5. İsim ve Sıfatların Tecellisi

Yüce yaratıcının kâinatı tecellî eden isimlerinin, ışıktaki yedi renk gibi birbiri içine girip birbirine yardım edip, birbirinin eserlerini tamamlayıp süslemedikleri² beliren Bediüzzaman, Allah'ın isimlerini 'cemâlî' ve 'celâlî' olarak iki kısma ayırmaktadır. Bu isimler hükmelerini ayrı ayrı cihazlarla göstermeyi gerektirdiklerinden Allah kâinatı zıdları birbirine meczetmemektedir³. Ona göre, sıfat-ı ezeli âleminde celâlî ve cemâlî iki tür tecellisi olan Allah'ın celâlinin fiilî sıfatları âleminde tecellîsinden kahr ve heybet, cemâlinin tecellîsinden ise lütf ve hüsnün tezâhür etmektedir. Filler âleminde tecellî edince, tezyin ve tenzih doğmakta, bu âlemden âhiret âlemine inibâ edince lütf, cennet ve nur olarak, kahr da cehennem ve ateş olarak tecellî etmektedir. Sonra zikir âlemine yansıyınca bir hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılmakta, âlem-i ke'âmde tecellî edince kelâmın emir ve nehy taksimine sebep olmaktadır. Âlem-i ihsâda inikâl edince, ihsâd tergihi ve terhib, tebşir ve inzâr olarak ayrılmakta, vücûda tecellî edince ise ümit ve korku meydana gelmektedir⁴. Bediüzzaman celâlî ve cemâlî tecellîleri ile ilgili olarak ayrıca şunu söylemektedir: Celâlî ismi ekseriyetle nevilere ve kâilî şeylerde tecellî eder. Cemâlî ise, mevcûdâtın cüzî şeylerine tecellî eder. Bu itibarla nevilerdeki mutlak cömertlik Celâlî'nin tecellîsidir; parçaların nakışları, şahısların güzelliği Cemâlî'nin tecellîlerindendir. Yine Celâlî, vâhidîye parçaların nakışları, şahısların güzelliği Cemâlî'nin tecellîlerindendir. Yine Celâlî, vâhidîye parçaların nakışları, şahısların güzelliği Cemâlî'nin tecellîlerindendir. Yine Celâlî, vâhidîye parçaların nakışları, şahısların güzelliği Cemâlî'nin tecellîlerindendir. Yine Celâlî, vâhidîye parçaların nakışları, şahısların güzelliği Cemâlî'nin tecellîlerindendir.

Allah'ın pek çok isimleri olup her bir ismin ayrı bir cihesi olduğunu belirten Bediüzzaman, Gaffâr isminin günahların vücûdunu, Se'îr isminin kusurların bulunmasını iktiza ettikleri gibi Cemâlî isminin de çirkinliği görmek istemediğini ifade etmektedir. Latîf, Kerîm, Hakîm, Rahîm gibi cemâlî ve kemâlî isimler ise mevcûdâtın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını gerektirirler⁵. Ona göre kâinatı bu güzelikler Yaratıcının fillerinin ve isimlerinin güzelliğine, isimlerindeki güzelik isimlerin meşî olan kâisi sıfatların hüsnün ve cemâline, sıfatların güzelliği ise sıfatların mebdet olan şuh-

nâ-i zâ'îye'nin hüsnün ve cemâline, şuhânâ-i zâ'îye'nin güzelliği ise fâil, müsemnâ ve mev-suf olan zâ'îmün hüsnün ve cemâline ve mahiyetinin kâisi kemâline ve hakikatının mukad-des güzelliğine delâlet eder¹.

Allah, ilmi, irâdesi, kudreti ve sair sıfatlarıyla muhtir diyen Bediüzzaman, Onun iha-tasından harîf bir şeyin olmadığını, fakat insanın Allah'ın cüzî şeylerde uğramasını Vâci-bü'l-vücûd'un mümkün kıyas ettiği için azametle uzak gördüğünü belirterek² bu hususu kısaca şun şekilde cevaplandırmaktadır: Güneşin ışıklarından bazı şeylerin mahurunu ve harîf kalmasını güneşe bir noksanlık olacağı gibi Allah'ın cüzî şeylerde ilgilenmesi azametle zul değil bîlakis ememesi rububiyetine bir eksiklikdir³. İlâhî isimlerden bir hücreye veya mikroba tecellî eden bir isim, kâinatı kuşatan isim ile mütehlildir. Çünkü müsemnâların birdir. Mesela, bütün kâinata taalluk ve tecellî eden Âlîm ismiyle bir zerreye taalluk eden Hâlik ismi müsemnâda mütehlildir. Hurma ağacına taalluk eden Musavvir ismiyle meyesine tecellî eden Münşî ismi, müsemnâ da birdirler ki, en büyük şey tecellî eden isim ile en küçük bir şey de tecellî edememek muhâldir⁴.

Bediüzzaman'a göre kâinatın her bir âleminde her bir taifesinde Esmâ-i hüsnâ'dan bir isim uyruy tecellî eder. O isim o dairede hâkimdir. Başka isimler orada ona tâbi olup onun zammında bulunurlar. Yani Allah'ın her bir ismi her şeyi kuşatan olduğu halde bir kast ve ehemmiyetle bir şeyi tevccih eder, sanki o isim yalnız o şeyi has olur⁵.

6. İsm-Müsemnâ

Bediüzzaman, "Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklerle arzadı, eğer siz sözünüzde sâdk iseniz şunların isimlerini bana bildirin, dedi." (el-Bakara 2/31) âyetinin tefsirinde ism ve müsemnânın (isimlendirilen şeyin kendisi) aynı olduğunu ifade etmektedir⁶.

7. Esmâ-i Hüsnâ

Allah'ın bütün isimlerinin 'Esmâ-i hüsnâ' tâbiriyle güzel olduklarını gösterdiğini⁷ ifade eden Bediüzzaman, Esmâ-i hüsnâ'nın her birisinin ötekleri —ışığın yedi rengi içinde bulunduğğu gibi— icmalen tazammun ettiğini belirtmektedir. Yine her birisi diğer isimlere delil olduğu gibi onların her birisine de netice olmakta ve bir âyine gibi birbirini gös-termektedir⁸.

8. İsm-i Âzam

Ömürde ecel Ramazan'da Kadir Gecesi gibi, Allah'ın isimlerinde de ism-i âzâmın gizli olduğunu belirten Bediüzzaman, bu güzelliğin önemli hikmetleri olduğunu söylemektedir. Ona göre her bir ismin âzamî bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i âzam hükmüne geçer.

- 1 Mesnevi, 198. Geniş açıklama ve misaller için bk. Sözler, 576-578.
- 2 Misaller için bk. Mektûbât, 310.
- 3 Lem'alar, 76-77.
- 4 İsrâ'âtü'r-râz, 15. 70. Kahr ve Mürûr isimlerinin varlığını Rahman ve Mahiy isimleri ile bağdaştıracağı hakkında bk. Sözler, 186-187.
- 5 Mesnevi, 178.
- 6 Lem'alar, 52. Kâinatı her bir şeyin Allah'ın bir veya birkaç isminin tecellisi olduğu ile ilgili misal ve açıklamalar için bk. Sözler, 586-590.

- 1 Şualar, 60-61. Ayrıca bk. Şualar, 61-65; Mesnevi, 155.
- 2 Mesnevi, 158.
- 3 Mesnevi, 98.
- 4 Mesnevi, 160.
- 5 Sözler, 308-311. Ayrıca bk. Lem'alar, 92.
- 6 İsrâ'âtü'r-râz, 314.
- 7 Lem'alar, 207.
- 8 Mesnevi, 111. Esmâ-i hüsnâ'dan seçili isimler için bk. Mesnevi, 74, 112-114, 170-172; Sözler, 309-310, 616.

Velilerin isim-i âzâmının ayrı ayrı olması bu sıradandır. Hz. Ali, isim-i âzamî Ferd, Hayy, Kay-yûn, Hakem, Adl, Kudûs, diğer pek çok zât da başka başka isimleri isim-i âzam olarak görmüşlerdir¹ diyen Bediüzzaman, Hz. Ali'nin belirttiği isimler hakkında aşağıda kısaca değineceğimiz üzere tafsilatı açıklamalarda bulunmaktadır:

a. Ferd

Vahid ve Ehad isimlerini tazammun eden Ferd ismi, âzamî bir tecelli ile kâinatın bütününe ve her bir ferde birer 'sikke-i tevhid' ve 'hatem-i vahdanîyet' koymuştur².

b. Kayyûm

Kâinatın yaratıcısı olan Allah kayyûndur, yani bîzâlihî kâimdir, dâimdir, bâkidir. Bütün eşya Onunla kâimdir, Onunla devam eder ve vücutta kalır, bekâ bulur. Eğer kâinatın bir dakika olsun o nispet kesilse, kâinat mahvolur³.

c. Hakem, Hakm

Kâinataki düzen ve hikmet, her bir zerredeki uyum ve güzelliği onları hikmetle yaratan ve düzenerleyen birini göstermektedir⁴. Yarattığındaki gayelerin hepsi Hakm isminin cilveleridir. Her bir şeyin en mühim gayesi isimlerinin cilvelerine bir âyine olarak Allah'a hizmet etmektedir⁵. Allah, Hakm isminin kütâzı olarak eşyanın vücûdunda merdiven basamakları gibi tertip koymuştur⁶.

d. Adl, Kudûs

Zerreten en büyük mevcuda kadar her şeyde yer alan muvazene ve mizan Adl isminin cilvesidir⁷.

Kâinat o derece pak, temiz ve o kadar kırsız ve bulgınsızdır ki, lüzumsuz ve menfaat-siz bir maddede ve tesadüf eseri bir kir bulunmaz. Görünürde bulunsa da çabuk bir değişim ile alırlar temizlenir. İşte bu tek fil yani bir tek hakikat olan temizlik, Kudûs isminin kâinatla görünen büyük bir cilvesidir⁸.

- 1 Barâ, 161, 175-176, 189. Ayrıca bk. Sözlük, 310. İsm-i âzamî'nin altı isminin üstteki yedi renk gibi birbirleriyle imtiyaz ederek teşkil ettikleri kâinî üşşün maslûğı ile ilgili bir özet için bk. Lem'alar, 334-335.
- 2 Geniş bilgi için bk. Lem'alar, 302-311. Sikke-i ehadiyyet, aynı nevde yer alan her şeyin birbirinden farklı halleri olup olması, sikke-i vahidiyyet ise, farklı yapılara sahip olan şeylerin ortak özelliklerin bulunması. Mesela: Hz. Adem den günümüze kadar gelen her bir insanın farâz yüz hatına sahip olması ehadiyyetin cilvesi, her insanda aynı kulak, burun, göz gibi organların bulunması ise vahidiyyetin cilvesidir. (bk. Lem'alar, 303).
- 3 Lem'alar, 324, 327. Kayyûm ismi hakkında geniş bilgi için bk. Lem'alar, 323-338.
- 4 Asâ-i Mûsâ, 163-169; Lem'alar, 295-301.
- 5 Meclûbat, 265-266.
- 6 Meclûbat, 259.
- 7 Lem'alar, 290, 292-294; Asâ-i Mûsâ, 157-159.
- 8 Lem'alar, 288-291, 294.

IV. BÖLÜM

İMAN-KÜFÜR BAHİSLERİ

A. Teklif

Bediüzzaman, Allah'ın insanı güç yetirebileceği şeylerle mükellef kıldığı, 'teklif mala yu-takla yani güç yetiremeyecek hususlarla sorumlu tutmadığı' görüşündedir. Ona göre iman ve teklif, irade gerçesinde bir imtihân, tecrübe ve bir müsabaka olduğundan, perdeli, derin, araştırma ve tecrübeyle muhtağ olan nazarı meselelerde bedilî ve herkesin ister isemez tasdik edeceği derecede bir açıklık yoktur. Çünkü irade kalmayıp ortadan kalkınca teklif de olamaz. Bu sebep ve hikmet için mucizeler seyre ve nadir olarak verilmiştir¹. Yine bunun gibi, bu teklif dünyasında gözle görünecek olan kıyamet âlâmetleri de, müteâh-bih ayetler gibi kapalı ve tevilî açık olmaktadır. Yalnız güneşin batıdan doğmasının bedahet derecesinde olacağı ve herkesi tasdik mecbur edeceğini, bundan dolayı da tövbe kapsımını kapatacağını belirten Bediüzzaman, bu durumda tövbe ve imanın makbûl olmayacağını vurgulamaktadır. Bu arada, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne ineceğini fakat kendisinin İsa olduğunun iman nuruyla bilineceğini, herkesin bilemeyeceğini söyleyen Bediüzzaman, yine "Deccal" ve "Süfyan" gibi şahısların kendilerinin bile kendilerindeki bu vasıfları bilmediklerini ifade etmektedir. Bediüzzaman'a göre bütün bu bilmezliklerin sebebi, dünyanın bir imtihân meydanı olup insanın da çeşitli tekliflerle karşı karşıya bulunmasıdır. Şayet bu teklifler apaçık bir şekilde ortada görünse, herkesin seviyesi bir olacak, iman ve küfürün hiçbir kıymeti kalmayacak, kömür derecesindeki ruhlarla cımas gibi ruhlar eşit seviyeye gelecek ve bu durumda da imtihân sırrı ortadan kalkacaktır².

Teklîfin peygamberlerin gönderilmesiyle sabit olacağı, kendilerine teklif ulaşımayan, teklife muhtaflı olmayan kişilerin ise azap görmeyecekleri³ görüşünde olan Bediüzzaman bu durumun şu şekilde açıklamaktadır: İnzar yapılmadığı takdirde teklif de yapılmayacağından "biz ne yapalım, ne tebliğat yaptık ve ne tekliften haberdarız var" diye cezadan kurtulmuş bir sebep teşkil edecektir. Ayrıca, bazı ayetlerde, Allah'ın kâfirlerin küfür ve inat içinde olup iman etmeyeceklerinden haber vermesi, onların imana gelmelerini imkânsız kılıyor gibi görünmektedir. Bu durum da 'imkânsız ve muhâl bir şey teklif edilir mi?' sorusunu doğurmaktadır. Bediüzzaman'a bu soruya, Allah'ın ilmi ve irâdesinin, sebepleri göz önüne almasızın yalnız küfürlerine taalluk etmediği, iradeleri ile küfürlerine birlikte taalluk ettiği, bunun ise ilahîyatlarını ortadan kaldırmadığı için muhâl bir teklif olmayacağı şeklinde cevap vermektedir⁴.

B. Hidayet

Bediüzzaman, "İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidâyât üzerediler ve kurtuluşu arıyorlar de ancak onlardır." (el-Bakara 2/5) ayetinin tefsirinde hidâyât hakkında çeşitli açıklamalarla bulunmaktadır. Ona göre, bu ayetlin, hidâyetin Allah'tan olduğunu ifade etmesinden

- 1 Şuâlar, 398.
- 2 Muhakemat, 46. Ayrıca bk. Tez metni, Mucize
- 3 Şuâlar, 486-487.
- 4 Meclûbat, 360-361.
- 5 İşâatü'l-İ'caz, 74-75.

bir cehr hissedilmekte ise de hakikatte bu bir zorlamaya değildir. Çünkü ihida, yani hidâyete doğru yürümek insanların kesh (isek) ve ihtiyatları dahilinde olup hasıl bir i-maslar ve sabit bir sıfat olan hidâyet Allah'ın yaratma ve ihşanıyladır¹.

C. İman

Bediüzzaman'a göre "İnsanları ve cinleri bana ibâdet etsinler diye yarattım" (ez-Zâriyat 51/56) ayetinin sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi yaratıcıyı tanımak ve ona iman ve ibâdet edip ilim ve dua vasılasıyla yükselmektir². Bu sebeple dünyada insanın en büyük davası, iman karşılığında ebedî bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davasıdır³.

Bediüzzaman iman, Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği zarurîyat-ı dünyeviyi tasfiye, zarurîyatın dışında kalanları ise icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur⁴ diye tarif etmektedir. Yine ona göre iman, "kasden ve bizzatı takip ve kabul edilmektir" Allah'ın dilediği kulunun kabine ihşan ettiği bir nur ve ışıktır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıktandır⁵.

Bediüzzaman'a göre Allah'ı bilmek, bütün kâinatı ihata eden rubûbiyetine, zerrelere kadar yıldızlara kadar cüzî ve kullî her şeyin Onun kudret ve irâdesiyle olduğuna, mülkünde hiçbir ortağı olmadığını, "İla ilâhe illallah" kelimesinin hakikatlerine inanmak ve bunları "kalben tasdik etmekle olur. Ona göre, "Bir Allah var" deyiş bütün mühtemül sebepleri, tabiatı tasdik ve onlara isnat eden, Allah'ın her şeyin yanında hazır irâde ve ilmini bilme-yen, emirlerini, sıfatlarını, gönderdiği elçilerini, peygamberlerini tanımayan kişide hiçbir cihette Allah'a iman hakikati yoktur. Çünkü, "İnkâr etmek başka şey, 'iman etmek' ise bütünü başka bir şeydir"⁶.

1. İman Rükünleri Arasındaki Bağ

Bediüzzaman'a göre insan, Allah'a ve âhirete inansa bile küçük bir iman hakikatini inkâr ettiği zaman kâfir olur. Diğer iman rükünlerine inansa bile imanın bir rükünü inkâr eden İslam'dan çıkar, kâfir-i mutlakıtan kurtulamaz. Çünkü iman altı rükünden çıkan ve bölün-me kabul etmeyen tek bir hakikatir ki, her bir iman rükünü kendini ispât eden delilleriyle diğerlerini de gerektirmektedir⁷.

2. İman-Deli İlişkisi

Bediüzzaman, bir burhan ile elde edilen tevhit, bazı insanların büyük görecelik dar zihinle-rine sığdıramadıklarını veya bozuk hayallerinin tahammülü edemediğini, bu sebeple kesin, sahîh burhanı reddetmek üzere "bu neice, bu kadar büyüklüğüyle bu delilden çıkamaz" diye bahanelerle kabul etmediklerini belirterek şöyle devam etmektedir: Bilmedikleri bir

1. İshâatü'l-i-câz, 67. Ayrıca bk. Lem'alar, 126. Hidâyete ilgili olarak bk. İshâatü'l-i-câz, 22-23, 42, 65.
2. Şualar, 84. Sözler, 294.
3. Asâ-i Mîsâ, 20-21; Şualar, 170-171. Bu zamanda insanlar için yapılacak çalışmaların en önemisinin iman hakikatlerini koymak ve yeni bir biçimde anlatmak olduğuna ilgili olarak bk. Kasıamomu, 139, S.T.G., 156.
4. İshâatü'l-i-câz, 44.
5. Mesnevi, 68.
6. İshâatü'l-i-câz, 44-45.
7. Emirdağ, 1, 199. Yâhilerin şuhud derecesindeki imanın gaybe olan imandan daha aşığı olduğu ve sebeple-riyle ilgili olarak bk. Metdihât, 76.
8. Asâ-i Mîsâ, 49; Şualar, 199. Allah'a imanın ahiret, kıyapara, resulere, kadere imanı ispat edip gerektir-mesi ile ilgili misaller ve geniş açıklamaları için bk. Asâ-i Mîsâ, 50-53; Şualar, 199-203.

şey vardır ki, neticecin 'kayyum', başlangıcı imandır; burhan ancak onu görmek için küçük bir pencereyi veya bir süpürge gibi, o neticeye konan vehimlerin süpürür. Bununla birlikte burhan bir veya bin değil, âlemin zerrelere adedince burhanlar vardır¹. Bu arada Bediüzzaman, imanın hakaniyeti ve kâfirin bâillüğü binlerce delille sabit olmasına rağmen günümüzde imanı sarsan ve kişiyi tereddüt veren iki sebepten bahsetmektedir: Bun-lardan birincisi inananların karşısında olan kâfir ve mühtemülün zahiren çokluğu; ikincisi ise Allah'ın azametini ve sonsuzluğunu kavrayamayıp ilminden gelen bir gırtlara kapıl-madır².

Bir meselede ispât edenin sözünün kabul etmeyen sözüne tercih edileceği götüşün-de olan Bediüzzaman bunun sebebini şu şekilde açıklamaktadır: İspât edenin yardımcılarını vardır ve sözünde kuwet bulur. Nefyedenin yardımcısı olmadıktan tek kalır, sözünde kuwet yoktur. Hata bin kişi bir şey kabul etmemede, bir kişi gibidir; ama bu bin kişi bir meseleyi ispât ederse, ispât edenlerin her birisi bin kişi olur. Çünkü hepsi aynı şeye bakıp ve bir noktaya parmak basıklarından birbirini takviye ederler. Nefyedenlerde birbirini takviye etmek yoktur, her birisi tek kalır. Bu sardan dolayı bir iman meselesinin inkârı hakkında dalâlet ehlinin ütfakları haber-i vâhid hükmünde olup tesiri yoktur. Fakat hidâ-yet ehlinin sözleri, her birisi ötekine yardımcı olup birbirini takviye etmektedir³.

3. İmanın Artıp Eksilmesi

Bediüzzaman'a göre iman, yalnız ilim ile olmayıp imanda çok lafifelerin sırrı vardır. Nasıl-ki, bir yemek midye girse o yemek geçitli sını ve damarlara muhtelif bir surette dağılır; ilim ile gelen imanı meseleler de aklı midesine girdikten sonra, ruh, kalp, sır, netis gibi lafifelerin kendi derecelerine göre dağılmakta, her bir duygu bu gıdadan hissesini almaktadı⁴. Ayrıca ona göre iman, yalnız icmali ve taktikî bir şekilde kabulle sınırlı değildir. Bin-lerce mertebesi ve hakikatleri vardır⁵, insanın elindeki delillerin zuhuru nispetinde iman artmakta ve yenilenmektedir⁶.

4. İman-ı Tahkiki ve Taklidi

İman, taklidi ve tahkiki olarak iki kısma ayrılır. Bediüzzaman, taklidi imanın şüphelere gıbuğa yenilebildiğini, hatta bazen bir şüpheye bile mağlup olduğunu belirtmektedir. Ondan çok kuwetli ve geniş olarak gördüğü tahkiki imanı ise ilme'l-yakîn, ayme'l-yakîn ve hakka'l-yakîn olmak üzere üç mercede ele almaktadır. Ona göre bu üç merceden her birinin de binlerce mertebesi bulunmaktadır. İlme'l-yakîn mertebesi çok delillerin kuwe-tiyle binlerce şüpheye karşı dayanır. Ayme'l-yakîn derecesinin ilâhî isimler sayısına mer-te-

1. Mesnevi, 88, 166. İnsanda bulunan nefsin yakînî deliller ve burhanlar dolu bir hususta küçük bir zaafiyet gördüğü zaman onu tamamen inkârı kalılgıması ile ilgili olarak bk. Mesnevi, 71. İman iki kısım olup, bir kısmının bir delil, bir netice veya düşüncelerle yeteceği, ikinci kısmında ise bir delilde anladım, yeter denile-meyeceği ve imanı ilimlerinin bu kısma girdiğiyle ilgili olarak bk. Baria, 147, 169.
2. İshâatü'l-i-câz, 280.
3. Bu vâridatdan kurtulma yolları için bk. Şualar, 84-87.
4. Mesnevi, 73, 88, 134-135; Şualar, 84-85. İnce imanı meseleleri düşünmeksiz münakaşa suretinde cennat içinde bahsetmenin dinleyenlere zarar verebileceği sebebiyle tartışmanın doğru olmadığına ilgili o-larak bk. Metdihât, 39, 42.
5. Metdihât, 307.
6. Emirdağ, 1, 102-103; S.T.G., 175-176. İmanın geçitli mertebeleri için bk. Tez metni, İman-ı Tahkiki ve Taklidi.
7. İshâatü'l-i-câz, 44.

beleri vardır. Bu iman sahip olan insan bütün kâinatı Kur'an gibi okuyabilecek derecede gelir. Hakka'l-yakîn sahiplerine ise hiçbir şüphe zarar veremez¹.

5. İman-İslam İlişkisi

Bediüzzaman, İslamiyeti hakka taraftarlık ve teslimi; imanı ise hakka kabul ve tasdik şeklinde ifade etmektedir. Ona göre İslam'ın sosyal hayata yararlı olduğunu kabul edip bütün kuvvetleri taraftar olan dinsizler bu noktada müslümandır, fakat hakken taraftar oldukları halde mümin değildirler. Bunlara 'imansız bir müslüman' denilebilir. Batı medeniyetini kabul edip ona taraftar olduğu halde şeriatla taraftar olmayan fakat Allah, âhiret ve peygamber imanı taşıyanlar ise 'gay-i müslim bir mümin'dir. İmansız bir İslamiyet'in kurulmuş sebebi olmadığını belirten Bediüzzaman, İslamiyetsiz, amelsiz bir imanın da ayakta duramayacağını, belki de kuruluş sebebi olamayacağını vurgulamaktadır².

Bediüzzaman'ın değindiği diğer bir husus ise, müslümanların dine uymayan durumlarına bakıp, bunları değerlendirecek İslamiyet'e mâleminin büyük bir hata olduğudur. Zira, her müslümanın her bir sıfatını İslamiyet'ten olması gerekmektedir³. Yine bunun gibi kâfirler de nübüvvelin bazı nevelerinden sıvülen ahlâkî güzel şeyleri aldıklarından her sıfat ve halleri kâfir değildir⁴.

6. İman-Amel İlişkisi

İmana ait bilgilerden sonra insan için en lâzım ve en mühim olan şeyin amel-i sâlih olduğuşu gövüşünde olan Bediüzzaman, vicdanî ve akfî olan imanı hükümlerin ihâde gibi ameli hükümlerle terbiye ve takviye edilemedikleri takdirde etkilerinin zayıf kalacağını belirtmektedir. Çünkü iman hükümlerinin takviye ve mîkşâl ancak ihâde mümkünüdür⁵. Hatta bundan tembellik gibi çetvili sebeplerle kaçmak insanı küfre kadar götürülmektedir⁶. İman-amel arasında kuvvelli bir ilişki varsa da, Bediüzzaman'a göre büyük günahları işlemek, imansızlıktan değil, nefis, his ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelmektedir⁷.

7. Tecedd-i İman

İnsanın maddî yapısı ve ruh halinin her an değiştiğini belirten Bediüzzaman, bu sebeple insanın devamlı şekilde tecedd-i imana ihtiyacı bulunduğunu ifade etmektedir. Ona göre insan vücudundaki hücreler her an yenilenmekte, bir saat önceki vücutta bir saat sonraki arasında insan faklı vücutları taşımaktadır. Bu yüzden her insanın hayatının nuru olan iman, değişen her hücre ve beden için yenilenmelidir. Yine imanın yenilenmesini gerektiren bir sebep de insandan bilerek veya bilmeyerek her an küfür ifade eden kelime ve hare-

- 1 Emirîdâğ, I, 103; S.T.G., 26, 176; Kastamonu, 15-16. İnsanın köçüklüğünden itibaren kuvvelli bir iman dersi alması gerekliliğiyle ilgili olarak bk. Emirîdâğ, I, 40.
- 2 Barla, 191; Mektûbat, 31-32. Hz. Peygamberi kabul etmeyenlerin imanların geçerli olup olmadığını haklarında bilgi için bk. Tez metni, Petrel.
- 3 Muhakemat, 30.
- 4 İşârâtü'l-H-câz, 259; Münâzarât, 70-71.
- 5 Mesnevi, 98. Amel-i sâlih, maddî ve manevî olarak kullanımların hukukuna tecvüz etmemekle Allah'ın hukukunu da hakıyla yerine getirmek. (Bk. Mesnevi, 98.)
- 6 İşârâtü'l-H-câz, 162. Geniş bilgi için bk. Tez metni, ihâde.
- 7 Mesnevi, 70.
- 8 Lem'alar, 70-73. Geniş açıklama için bk. Tez metni, Büyük Günah İşleyenlerin Durumu.

ketlere eksik olmaması, nefis, heva, vehim ve şeytanın devamlı şüphe ve vesvese vermesidir. Bütün bu sebeplerden dolayı, iman nurunu açan bir anahat olan "İlâ ilâhe ilâlah" cümlesiyle tecedd-i imanda bulunulmalıdır¹.

8. İmanın İnsan Hayatına Etkileri

İman ve küfür gözlüğüyle kâinata ve olup bitenlere bakıldığı zaman her şeyin faklı bir hal aldığı belirlenir. Bediüzzaman'ın bu konuda ifade ettikleri şu şekilde özetlenebilir. Allah hesabına kâinata bakan, her ne müşahede ederse ilimdir; eğer gaflele sebepler hesabına bakarsa ilim zanettiği şey de celil olur. İman ve tevhid ile bakan, âlemi nurlu görür, imansızlık gözlüğü ise hep karanlık gösterir². İman her şeyi birbirine kardeş, küfür ise düşman gösterir. İman insanı ebediyete layık bir cehere çevirir, küfür ise ruhu, kalbi söndürür, karanlıklarda bırakır³. Kâfirlerin medeniyetinin dışı süsü fakat içi pisir. Müminlerin medeniyeti ise içi nur ve muhabbet, dışı kardeşlik ve yardımlaşmadır⁴. İman tohumunda bir cennet mevcut olduğu gibi, cehennem de küfür ve dalâlet tohumunda gizlenmiştir⁵. Bir insan Allah'ın mülki ve malı olduğuna iman ile olur⁶. Mümin kâinata gıbi olur. Bu da her şeyin Allah'ın mülki ve âlet sıfatıyla, kâfir ise mana-i ismiyle, yani müstaklil bir ağa nazariye bakar⁷. İmanlı için ölüm yeni bir hayata kapı, imansız için ise ebedî bir yokluktur⁸. İmanın insana dünyada binler fayda ve elemisiz lezzetleri vardır. Küfürün verdiği lezzet ise elemisizdir⁹. Küfürde ve şirkte sonsuz müşkül ve ızdıraptır, iman ve tevhidde ise kolaylık vardır¹⁰. Küfürün içinde bulunan manevî cehennem kâfir devamlı bir azap içinde bulundurulur. İman ise her şeyde lezzet verir. Hatta cehennem, günahkar bir mümine, kâfirin manevî cehennemine nispeten cennet gibidir¹¹. İnsan iman sayesinde kendine verilen azaları gerçek sahibinin yolunda kullanır ve kâr eder, kâfir ise hem bu kâhardan mahrum kalır hem de hasarete düşer¹². İman sahibi Allah'ın isimleriyle kâinata baktığında bütün âlem ona güzel ve nurlu görünür¹³. Bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemeler de dalâlettedir¹⁴. Bütün bu sebeplerden dolayı inanan insanın kıymeti, ihvâ ettiği kıymetli sanatlar ile Esmâ-i hüsnâdan yansıyan ciltelerin nakışları nispetindedir. Kâfirin kıymeti ise eî, kemikten ibaret fânî ve sâkı maddesinin kıymeti ile ölçülür¹⁵.

- 1 Mektûbat, 308-309.
- 2 Mesnevi, 167. Küfür (Felsefe) ve iman gözlüğü ile kâinata ve olaylara bakıldığında aldıkları şekiller için bk. Şualar, 534-537, 633-638; Sözler, 289-294; Lem'alar, 219-221, 242-246.
- 3 İşârâtü'l-H-câz, 44-45; Mesnevi, 23-24, 60, 77.
- 4 Mesnevi, 77.
- 5 Mesnevi, 88, 89.
- 6 Mesnevi, 94, 111.
- 7 Mesnevi, 200.
- 8 Mesnevi, 186; Asâ-i Müsâ, 14-16; Şualar, 85, 164-166; Emirîdâğ, II, 216.
- 9 Mesnevi, 61; Şualar, 167-169; Sözler, 15-16; Kastamonu, 70-71, 121-124.
- 10 Sözler, 616-617.
- 11 Mesnevi, 191; Sözler, 591-596.
- 12 İnsanların kezaatından kâr ve kâhretin zararları için bk. Sözler, 23-26.
- 13 Kâliman, Rezzak, Âdil, Hâdim ve diğer bazı isimlerle kâinata bakıldığında düşüncenin ne şekli aldığı geniş açıklaması için bk. S.T.G., 209-211; Sözler, 383-385.
- 14 İşârâtü'l-H-câz, 29-30. İmanın insana verdiği manevî lezzetlerle ilgili olarak bk. Asâ-i Müsâ, 213-218; Mektûbat, 204-210.
- 15 Mesnevi, 193.

Bedüzzaman'ın bu konuda belirttiği bir husus da şudur: İnsan, hususan müslüman geçmiş ve gelecekle alakalı ve her an ölümle burun buruna olduğundan inansızlığın vereceği lezzet ve zevkler elemle dolmakta; hayvan gibi yaşamak ve hiçbir şey düşünmek istemese bile, akl sahibi olduğundan geçmiş ve geleceğin endişeleri karşısına çıkarak o lezzetini hiçe indirmektedir. Eğer dunsizler gibi yaşamaya kalksa onlar gibi de olamamaktadır. Çünkü bir müslüman İslamîyetten çıksa ve dinini terk etse daha başka hiçbir peygamberi kabul edemez; belki Allah'ı dahi ıkrar etmez, hiçbir mukaddes şeyi tanımaz ve kendinde kemâliâta sebep olacak bir vicdan bulamaz, sefih bir duruma düşer. Onun için hiçbir müslüman haklı yahudi, mecusî veya hristiyan olamaz. Belki dunsiz olur, sefih vicdanıyla sosyal hayatı hem kendine hem başkalarına zehir eder¹.

D. Küfür

Küfür İkiye ayrılan Bedüzzaman, bir kısım insanların bilmediği için, bir kısım insanların ise bildiği halde inkâr ettiğini ifade etmektedir. Bildiği halde inkâr edenleri de, bilip kabul etmeyen, yakını olup ilkadı bulumayan; tasdikli bulunan fakat vicdanî uzamı olmayan şeklinde sınıflandırmaktadır².

Bedüzzaman, küfür yolunda yürümenin buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikeli, iman yolunun ise yolda yürümek ve suda yüzmek gibi çok kolay ve zahmetsiz olduğunu söylemektedir. Bunun gibi, insan vücudunu güneşlendirmek istediği zaman ya kendi etrafında dönecek veya güneşi kendi etrafında döndürecekler. Birinci şık tevhidin kolaylığına, ikinci ise küfürün zahmetine misaldir. Bedüzzaman'a göre şirk ve küfür bu kadar zahmetli olduğu halde kâfirlerin onu kabul etmesi, kaesten ve bizzâi olmayıp şirk ve bâilün nefislerine yapışmasıdır. İnsan yaratılış olarak yüce bir varlık olduğundan hakta aramakta, fakat bazen istemeden eline bati gelmekte, hak zanneterek onu kabul etmekte ve içine dışıtmaktadır³. Daha sonra insanın bulunan fakat akbeti görüp düşünemeyen nebat ve hayvanı kuveler, diğer duyu ve lafiflere galebe ettikleri için insan bu durumdan çıkmak istememekte, hazır ve geçici bir lezzete teselli bulmaktadır⁴. Böyle birinin hayattan lezzet alıp yaşamasını ise Bedüzzaman devlekâşunun kendini aldatmasına benzetmektedir: Teklif karşısında âhiret yok der, ölüml endişesi içini kapladığında ise âhiret ümidiyle lezzet almaya devam eder⁵. Ayrıca dalâlet ve küfürde adem ve terk vardır, çok kolaydır, hareket istemez. Tahrip vardır, az bir hareket yeter. Sırrı aşma vardır, az bir amel ile göklerine zarar verip enanîyet yönünden onlara bir makam kazandırır. Bunun yanında akbeti görmeyen ve hazır lezzete müptela olan insanın akbeti nebatî ve hayvanî kuvelerin tatmin ve lezzeti için bir hütriyelet verildiğinden, küfür içinde bulunan insanın akli ve kalp gibi lafifeleri, insanlığa yakışan ve akbeti düşülmeyi gerektiren işlerden uzak durmaktadır⁶.

- 1 Sözlük, 167-169; Sözlük, 129-130, 335-336; Asâ-i Müsâ, 17-19; Mesnevi, 135; Emirdağ, I, 215. İman ve inansızlığın kezağ ve kayıpın hakkında gençlere verilen bir ders için bk. Sözlük, 131-133; Kâsimonnu, 113-115. Ayrıca bk. Tez metni, İslamiyet.
- 2 İşarat-ı İ-câz, 73. Küfür, neyi ve inkârın İkiye ayrılmasını ile ilgili geniş bilgi için bk. Sözlük, 86-87.
- 3 Mesnevi, 68; Sözlük, 656. Ayrıca bk. Muhakemat, 110-111; Mesnevi, 210.
- 4 Mesnevi, 135-136; Lem'alar, 75, 118.
- 5 Gençliğin ağırlama ve misal için bk. Lem'alar, 75-76.
- 6 Lem'alar, 77. Küfürün iman hakikatlerini inkâr ve neyi olduğundan "adem" olması ile ilgili olarak bk. Sözlük, 65; 86; Lem'alar, 74-75; Sözlük, 434. Süddüli korku, azamet ve aklın illaia etmemesinin de inkâr sebebi- rinden olduğu hakkında bk. Mesnevi, 88; Sözlük, 86.

Küfürün bir fenâlık, tahrip ve adem-i tasdik olduğu görüşünde olan Bedüzzaman, küfürün bir tek kötülük olmasına rağmen mevcûdât ilâhî memnûruk makamından düşürerek tesadüfün oyuncuğu ve hiçbir mertebesine indirildiğini, bütün kâinatı nakışları ve cihveleri görünen ilâhî isimleri inkâr ve lezyif olduğunu, insanlığı en zeli bir hayrandan daha aşağıya attığını ifade etmektedir¹. Bu sebeple kâfirler ve onların yolunda gidenler Allah'ın varet- tiği bir neyi habislerdir ki, Allah onları dünyasını imarı için yaratmıştır. İman kullarına verdiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir vâhi-i kıyası yapıp, sonuçta müs- talak oldukları cehennemine teslim edecektir². Bu arada kâfir, kendi yapısı ve sıfatıyla, Allah'ın insanlığa takdir ettiği nimetlerin ortaya çıkmasına şuurı olmaksızın hizmet et- mekte, Allah'ın yaratmış güzel şeyleri suursuzca tanzim edip bunları kuweden file çıkar- maktâ ilâhî sanatın güzelliklerini gözler önüne sermektedir. Vakitleri bildirmek gibi insan- lığa büyük hizmeti olan saat benzeri, kendi yaptığı amelden haberi yoktur, fakat bu dünya- da mükâlatın görmektir³.

Bedüzzaman'a göre Allah'ın da düşünün olan⁴ kâfirlerin müslümanlara ve Kur'an eh- line düşmanlıkları küfürün gereğidir. Çünkü küfür imana zıttır ve Kur'an kâfirleri ve ataları- nı ebedî bir idamla mahkûm etmiştir⁵. Büyük suç işleyenlerin suçlarına büyük mahkemeye- lere bakıldığı gibi küfürlerinin büyüklüğünden dolayı cezaları kısa dünya hayatına sığma- yacağından, adâletin gereği olarak kıyamet gününe havale ediltileri için kâfirlerin göğün- lükla bu dünyada ceza'ya çarptırıldığını söyleyen Bedüzzaman, "Dünya müminin zindanı- dır, küfürün cennetidir" hadisini bu konuyla ilgili olarak şöyle açıklamaktadır: Dünyada mümin kısmen kusurlarını cezâsını çektiğinden, dünya cennete göre cehennemi olmak- ta; kâfirler cehennemden çıkamayacakları için iyiliklerinin mükâfâtlarını kısmen dünyada görmekte, büyük günahlarını cezâsı âhirete ertelendiği cihete onların âhiretine nispeten dünya cennetleri olmaktadır⁶.

Bedüzzaman, Allah'ın Kur'an'da, küçük bir irâdesi bulunan, kendi fiillerini bile ya- ramaya kabiliyeti olmayan insanların şiddetli bir azapla korkulmasının azametinde uygunlu- ğunu, 'bir gemide bulunan bir vazifelin görevini terk etmesinin bütün gemidekilerin işlerinin sonucunu etkilemesi ve diğer bütün gemi personeli adına gemi sahibinin ondan şiddetli şikâyet edip ona kıznasına' benzeterek açıklamaktadır. Ona göre kusur sahibi "ben basit bir adamım, elimiyeysiz imnalından bu kıznaya müstahak değilim" diye- mez, çünkü belirttiği üzere tek bir adem, sayısız adamları netice verir. Bir şeyin vücûdu, bütün şart ve sebeplerin vücûduna bağlı olduğu halde o şeyin yokluğu tek bir şartın orta- dan kaldırılması ve tek bir parçanın yokluğuyla ortadan kalkar. Küfür ve dalâlet, isyan ve günah, red, terk ve adem-i kabuldür. Görünüşte ne kadar müspet ve vücûdlu görünse de hakikatte yoktur, ademdir. Gittikçe yayılan bir cinâyetir. Diğer varlıklardan amelcilerinin net- celatine hâzel verdiği gibi İsmâ-i ilâhiye'nin cihvelerine de perde çekmektedir. Bu sebeple hâsîz şikâyetle hakları olan mevcûdâtı namına o mevcûdâtın Sultanı'nın isyan eden bu insanlardan şikâyetle bulunması Bedüzzaman'a göre büyük bir hikmettir⁷.

- 1 Sözlük, 298.
- 2 Mesnevi, 134-135; Lem'alar, 116-117.
- 3 Mesnevi, 180.
- 4 Sözlük, 62. Küfürlerin Allah'ın düşmanı olmalarının sebebi için bk. Tez metni, Ebediyet-Yokluk (Bekâ- Adem).
- 5 Mesnevi, 76.
- 6 Lem'alar, 46; Barla, 210. Küfür ve dalâletin dünyada cih-i hakka karşı kozanlıkları başsarlarını, onların bir kuvvete istinat edip davalarını hak olduğunu göstermeyeceğiyle ilgili olarak bk. Lem'alar, 81-82.
- 7 Sözlük, 153-154, 434.; Lem'alar, 79-80.

1. Küfürü Hayal Etmek

Bediüzzaman'a göre "Tahayyül-i küfür, küfür olmaduğu gibi tevehhüm-i küfür de küfür değildir." Yine dalâleti tasavvur etmek dalâlet olmaduğu gibi telekküt etmek de dalâlet değildir. Çünkü tahayyül, tevehhüm, tasavvur ve telekküt, alâf tasdik ve kalbî izandan ayrı olup bir derece sebestirler; cüzî ihtiyar dileyemeler ve dînî teklifler altına da girmezler. Tasdik ve izan böyle olmayıp bir mizana tâbidirler¹. Bu sebeple, ayıyada yansıyan yılanın ısırmağı gibi kalbe istemeden gelen küfür hatıralar da insana zarar vermezler. İyilik ve güzellikler ise, nurânî olduğundan tasavvur ve hayal edilmesi de haserettir. Çünkü ayıyada nurânî bir şeyin yansıması ışıık verir, donuk ve kesif şeylerin misali ise ötürür, tesiri yoktur².

2. Küfür alâmetleri

Küfürün kalbe ait bir sıfat olduğunu ifade eden Bediüzzaman, kalbe o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlama veya şapka giymenin küfür olarak nitelendirilmesinin sebebinin, seriatın emarelere göre hükmedip hatia illet olmayan zahîr sebepleri illet yerine kabul etmesi olarak belirtmektedir. Bu sebeple gözi olan küfür sıfatının yokluğuna kesin olarak hükmedilemeyeceğinden hâricî emarelerle hükmedilir³. Şapka giymek eskiden küfür alâmeti olarak sayılmıştır. Fakat Bediüzzaman'a göre zamanın değişmesiyle bu küfür alâmeti olmaktan çıkmış ve baştaki iman o şapkeyi secdeye getirerek müslüman etmiştir⁴.

3. Küfürle İhtam Etmek (Tekfir)

Küfür olarak nitelenen bir sıfat için küfürdür demek, Bediüzzaman'a göre, o sıfat imandan neşet etmemiş, o sıfat kâfiredir demektir. O haysiyet ile kişi küfür etti denilir. Fakat küfür sayılan alâmeti taşıyan kişinin zâtı masum ve iman emareleri gösteren başka vasıflara da sahip olduğundan o zât kâfirdir, denilmez. Tek bir şarta küfürüne hükmedilebilir ki, o da o sıfatın küfürden neşet ettiğini yakinen bilmekte olur. Zira başka sebeplerden de neşet edebilir. Sıfatın delâletinde şek olup imanın vücudunda da yakın varsa, şek yakının hükmini izale etmeyeceğinden, Bediüzzaman hemen tekfire cüret edenlerin düşüncesini lâzım geldiğine dikkat çekmektedir⁵.

Bediüzzaman'ın bu konuda değindiği bir husus da şudur: Kör adama "Hey kör!" demeyeceği gibi hurisiyan veya diğer dîn sahiplerine de "kâfir" diye hitap etmek onlar için bir eziyettir ki, dîn bunu yasaklamıştır. Bediüzzaman'a göre kâfirin iki manası vardır. Birisi ve sıkça kullanılan, dînsiz ve Allâh'ı inkâr eden demektir. Bu mana el-i kitap için kullanılmaz. İkincisi, Peygamber'imizi ve İslâmıyı inkâr eden demektir ki bu many onlar için kullanılmakta bir sakınca yoktur ve onlar da buna razıdır⁶. Fakat kâfir kelimesi örfen birinci manada anlaşıldığından bu kelime tahkir ve eziyet ifade eder bir mana taşımaktadır. Bu yüzden bu kelimeyi kullanırken dikkat edilmelidir⁶.

1. Sözler, 258; Lem'alar, 71-72. Küfre uzanın küfür olduğuna dair bk. Kastamonu, 108.
2. Meclûat, 36; Kastamonu, 7-8.
3. İşârâtü'l-i'câz, 74.
4. Sualar, 324.
5. Sunûhul, 20; ayrıca bkz. Sualar, 358. Bazen kelâmın küfür gövündüğü, fakat sahîhinin kâfir olmadığını ilgil olarak bk. Lem'alar, 261.
6. Münâzarat, 71-72.

E. Nîfak (Münâfiklık)

Düşman meclul ve içte olduğu zaman zararı daha büyük ve kötüdür diyen Bediüzzaman, bu sebeple münâfıklar kâfirlerden daha kötü görmektir. Bununla birlikte ona göre münâfıkların müminlerle birlikte yaşamasından dolayı imana yaklaşıp onu kabul etmesi daha kolaydır¹. Münâfıklar gövünüşle imana gelmişler, sonra kalben küfür ve inkâr etmişler, daha sonra hayret ve tereddüt içinde kalması fakat hakkı istememişlerdir². Bu sebeple münâfik ihtisaz, kalpsiz ve vicdansız olup Peygamber aleyhinde³. Münâfıkların süffî ve âmî iki tabakası olduğunu söyleyen Bediüzzaman, münâfıkların âlemi karanlıklar içinde, belalarıyla boğucu ve sıkıcı, kendilerine menfaat verecek hiçbir şeyin olmadığı ve her şeyin aleyhlerinde olduğu bir halde gövüldüklerine değinmektedir⁴.

F. Günah

Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol bulunduğunu belirten Bediüzzaman bu görüşünü şöyle temellendirmektedir: Tembellik veya başka sebeplerle ibâdet vazifesini terk eden veya utandırarak bir günah işleyen bir insana işlediği günah sebebiyle kendini görecektir gövüldüklerin varlığı ağır gelmekte; cehennem azabını gerektirecek bir günahı işleyen insan cehennemini yokluğunu istemekte; bunların olmaduğuna dair küçük bir emare ona meleklerin ve cehennemden inkârı için cesaret vermektedir. Bu emareler birleşmesinden sonra bir yaratıcının da bulunmaması gerektiğini tasavvur edip, nihayet yokluğuna inanmakla dinden çıkmaktadır⁵.

Bediüzzaman'a göre büyük günahlar çoktur fakat, en büyükleri adam öldürme, zina, içki içme, ana babaya asi olup yakınlarla ilişkileri kesme, kumar oynama, yalancı şahitlikte bulunma ve dine zarar veren bîdalıhlar taraflar olmaları⁶. Ayrıca Bediüzzaman, kıyamate yakın bir zamanda, bir şahsın hâlâ ve günahlarının çokça bir yekun teşkil ettiğine dair yer alan rivayetlerin doğruluğuna radyonun bir delil olduğunu, çünkü radyonun, bir adamın bir tek kelime ile bir milyon büyük günahı birden işleyebileceğini ve milyonlarca insanı dinlettiğinde günahlara sokabileceğini gösterdiğini söylemektedir⁷.

1. Büyük Günah İşleyenlerin Durumu

Bediüzzaman, Mutezile ve Hâricîler'in bir kısmının: "Büyük günah işleyen bir müminin imanı güder. Çünkü Allâh'a inanma ve cehennemini tasdik, böyle bir günahı işlemekte bağdaşmaz. Dünyada az bir müddet hapis korkusuyla kanınsız işlerden kendini koruyan kişi, ebedî bir azabı ve yaratıcının gadabını elenmiyecek almıyacak derecede büyük günah işlerse bu onun imansızlığına delâlet eder." dediklerini naklederek şöyle devam etmektedir: Büyük günah işlemek imansızlıktan gelmemekte, 'kebire'yi işleyen kişi mümin kalamamaktadır. Çünkü insan nefsî az ve hazır bir lezzetli ileride gelecek büyük lezzetlere tercih eder bir yaratılışa olduğu gibi, hazır bir tokal yemenden korktuğu kadar ileride gelecek bir scene azaplan o kadar korkmaz ve çekmez. İnsanda bulunan vehim, his ve heves ileriye

1. İşârâtü'l-i'câz, 91-92. Münâfıklar hakkında Bakara suresi 8-20. ayetlerinin izahında yer alan geniş bilgi için bk. İşârâtü'l-i'câz, 91-161.
2. İşârâtü'l-i'câz, 128.
3. Emirdağ, I, 77, 237-238.
4. İşârâtü'l-i'câz, 139-140.
5. Mesnevi, 70, 107-108.
6. Barla, 179.
7. Kastamonu, 42.

görmediklerinden nefse yardım ettikleri zaman kalp ve akıl susmakta ve insan nefesine mağlup olmaktadır. İşte bu sebepten 'kebar'ı işlemek imansızlıktan değil nefis, his ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelmektedir¹.

Günah ile azap arasında kuvvetli bir münasebetin varlığına işaret eden Bedüzzaman, bu münasebeti anlayamayan Mutezile'nin masiyet hakkında doğru yoldan saparak günahın ve şerrin yaratılmasını Allah'ı isnat etmedikleri gibi, günahlara karşılık azabın da vacip olduğu görüşüne gittiklerini belirtmektedir. Bedüzzaman'a göre şer ve günahın azabı gerekmesi Allah'ın rahmetine zıt değildir; çünkü şer âlemin nizam kanunlarına muhâlifdir. Zehir için birî âdetullaha nazaran hasıalanır veya ölür. Eğer hasta olursa adalettir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Bunun gibi Allah'ın günahları affetmesi fazl, azap etmesi ise adalettir².

V. BÖLÜM NÜBÜVET

A. Nübüvvet

Bedüzzaman'a göre nübüvvet, güzel ve mukemmelliklerin esası, hak dinler saâdetin arahatıdır. Hak ve hakikatla nübüvvet ve nebiler elinde; dalâlet ve şer onun karşındadır¹. Âlemin bir sahibinin bulunmaması muhâl olduğu gibi kendisini insanlara tanıtmaması da muhâldir diyen Bedüzzaman, Allah'ın, emir ve yasaklarına vakıf olmaları için halifesi olan insana kendini bildirip taraf etmesinin zarurî olduğunu belirtmektedir². Ona göre yaratıcının hayat ve varlığı resullerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Eğer kitap ve peygamberler olmazsa o ezeli hayat bilinmez. Nasıl ki bir adamın konuşmasıyla hayat sahibi olduğu anlaşılırsa, kâinat perdesi altında olan gayb âleminde söyleyen, konuşan, emir ve nehyeden bir zâatın kelime ve hitabını gösterecek, peygamberler ve onlara indirilen kitaplardır³. Yine, ulûhiyet, risâlet, âhiret ve kâinat arasında bir gereklilik vardır diyen Bedüzzaman, bunlardan birisinin varlık ve sübutunun ötekini de vücûdunu, birisine inanın diğerine de iman gerektirdiğini belirtmek şöyle devam etmektedir: Işıksız güneşin vücûdu mümkün olmadığı gibi ulûhiyet de tezâhürsüz olamaz. Bu ise peygamberler göndermekle olur. Bütün yücükleri üzerinde toplayan bir zâatın bilinmesi, kudret ve salâtanın gözlerle göstermesi için kendini taraf etmesi lâzımdır ki onu tanımak da ancak elçiler vasıtasıyla olur⁴.

Nebilerin varlığı ve getirdikleri tekliflerle çoğu insanların kâfir olup zarar görmesi, 'hüküm çoğunluğa göredir' kaidesine nebirin gönderilmesinin rahmetten uzak olduğunu gösterebilir. Fakat Bedüzzaman'a göre sayı çokluğunun keyfiyete oranla ehemmiyeti yoktur. Asıl ekseriyet keyfiyete bakmaktadır⁵. Bunun yanında, ona göre, eğer insanlıkta nübüvvet ve onun gereği olan teklif olmasaydı, insanlığının maddeden ve mânen yükselmesini, sağlayın dinler bulunmasaydı⁶ insan bir hayvan olarak kalacak ve ondaki vicdan ve güzelliği tamamen yok olacaktı⁷.

Nebilere yüklenen risâlet ve teklif yükünün çok ağır olduğuna ve onların ümmelerini feyizlendirmek için risâlet zahmetlerine mâruz kıldıkların değinen Bedüzzaman, peygamberlerin itikat ve amelde, usul ve esas hükümlerde ıtlâk halinde olduklarını, ayrıldıkları noktaların ise ferî meseleler olduğunu, zamanın değişmesiyle ferî meselelerin de değişmesinin tabîi bulunduğunu ifade etmektedir⁸.

1. Lem'alar, 70-73.
2. Mesnevi, 201.

1. Mesnevi, 140; Lem'alar, 122-123.
2. Mesnevi, 118; Sözler, 56.
3. Lem'alar, 318.
4. Mesnevi, 33-34; Sözler, 55-57.
5. İşarâtü'l-Hikem, 258-259. Misaller için bk. İşarâtü'l-Hikem, 259; Mektûbât, 41. Ayrıca bk. Tez metni, Hayr-Şer'i, Hüsn-Kubuh.
6. İşarâtü'l-Hikem, 309-312; Misaller için bk. Sözler, 235-249.
7. İşarâtü'l-Hikem, 258. Nübüvvet ve Felsefenin insanlığa yol gösterirken insana nasıl bakıldığını ve nasıl bir yol takip ettikleri için bk. Sözler, 506-512.
8. İşarâtü'l-Hikem, 26, 27.

1. İnsanlıkta Nübüvvein Gerekliği

Bediüzzaman'a göre tevhidin ispatında olduğu gibi nübüvvein ispatı da yalnız nakî deliller ile sahil değildir. Çünkü Kur'an ve hadisten ibaret olan nakî delillerin sıhhati nübüvvein varlık ve sıhhatine bağlıdır. Şayet nübüvvet yalnız nakî delillerle ispat edilecek olursa bir devir ve muhâlik ortaya çıkacaktır. Bu sebeple Bediüzzaman, önce insanlıkta nübüvvein gerekliği ve varlığının akî deliller ile ispat edilmesi gerektiğini belirtmektedir¹.

Bediüzzaman akî olarak nübüvvein gerekliği hususunda yukarı belirtilen görüşler dışında özelle şunları söylemektedir: Yaratıcının hikmet ve fillerindeki kusursuzluk, kâinata küçüklük ve büyük her şeyde bir nizam bulunması, insanlığın müşide olan zarurî ihtiyacı insanlıkta nübüvvein vücudunu kesin olarak gerektirir². İnsan diğer canlılardan farklı yaratılışı sebebiyle geçitli arzuları bulunmakta, istediği zaman en güzel şeyleri arzu etmekte, insanlığa layık bir biçimde yaşamak istemektedir. Bu meyillerin gereği olarak yemek, giymek ve diğer ihtiyaclarını gidermede çok iş kollarına ihtiyacı vardır. Bir insan her işe vakıf olmadıktan sonra diğer insanlarla işbirliği yapmaya mecbur olur ki, her bir insan yaptığı çalışmalarla diğerine yardımında bulunur ve ihtiyaclarını karşılar. İnsandaki 'şehvet', 'gadap' ve 'akıl' kuvveleri yaratıcı tarafından sınırlandırılmayıp insanın kendi irâdesiyle yitilmesinin temin etmek için bu kuvveler başboş bırakıldığından, insanlar arasındakî karşı-likli ilişkilerde haksızlıklar meydana gelir. Meydana gelecek bu haksızlıkları önlemek için cemaatler âdâletle muhtacdır. Fakat her ferdin aklı, âdâleti anlamaktan âciz olduğundan âdâletten istifade etmeleri için küllî bir akla ihtiyacı vardır. Küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Bu kanun da şeriatır. Şeriatın tesirini, icrasını temin edecek bir makam ve sahip lazımdır ki, o da ancak peygamberdir. Peygamberin zahirî ve bâinî, hakla olan hakimiyetini devam ettirmek için maddî ve manevî bir ütiyet ve imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, kendisini gönderen ile olan münasebetini göstermek için de bir delille ihtiyacı vardır ki bu delil de ancak mucizedir³.

2. Hz. Peygamber ve Nübüvvein

Yukarıda belirtildiği gibi insanlıkta nübüvvein varlığı ve yüz binlerce peygamberlik iddiasında bulunup mucize gösterenlerin gelip geçmesi Bediüzzaman'a göre Hz. Peygamber'in de nübüvveine bir delildir. Hz. İsa ve Musa gibi bütün peygamberlerin risâletlerini gösteren delillerin, vasıf ve vaziyetlerin, ümmelerine karşı olan davranışlarının Hz. Peygamberde daha mükemmel bir şekilde varlığı onun da peygamberliğini açık bir surette göstermektedir⁴.

Büyük bir vazifeyle görevli, büyük bir şeref ve haysiyet sahibi birinin, büyük bir cemaat içinde, büyük bir davayı şiddetli hasımların karşısında yalan ve hakikatin zıddına söylemesi imkânsızdır diyen Bediüzzaman, Hz. Peygamber'in tereddüslüz, korkusuz, samimini bir kâlele karşısında olanların tizzellerini kırmak suretiyle nübüvveini ilan ettiğini ifade ederek şöyle demektedir: Onun böyle büyük bir dava ve makâmı, en küçüklük bir hileyle bile sapması mümkün değildir ki, ona 'Muhammedü'l-ermin' denmiş kendisinde toplanan yüce

1. İşarâtü'l-i'caz, 235.

2. Muhakemat, 122.

3. İşarâtü'l-i'caz, 162-163; Muhakemat, 122-127. Geniş bilgi için bk. Tez mein, Mucize.

4. İşarâtü'l-i'caz, 189, 192-193; Mektûbat, 84. Hz. Peygamberin nübüvveini ispat eden 15'e yakın delilli özeti şeklinde alan bir parça için bk. Şualar, 521-533. Manevîatı âleminin ilâhî rahmetin şıklarm almak için nübüvvele muhtaç olduğu ve o âlemden haber veren Rasûl-i Ekrem'in nübüvveti güneş gibi aydınlık bulundığıyla ilgili olarak bk. Mesnevi, 119. Ayrıca bk. Şualar, 523.

huyar, yalancılık, hile gibi kötü huylara yer bırakmamıştır. Bu sebeple doğruluk ve güvenliliği nübüvvet davasına en büyük delildir¹. Yine Bediüzzaman'a göre Hz. Peygamber'in nübüvveini ispat eden delillerden biri de tevhiiddir. O, diğer bütün peygamberler gibi tevhid davasında bulunmuş, kendinden öncekilerin mütemel bırakıldıkları tevhid hakikatlerini ayrıntılı şekilde belirtmiştir. Bu yüzden tevhidin hakikat ve kuvveti nispetinde Hz. Peygamber'in nübüvveti de hakîr² ki, kelime-i tevhiid'deki "Allah'tan başka ilâh yoktur" hakikati "Muhammed Onun elçisidir" cümlesiyle iman terasinde eşit olmuştur³. Bütün bunların yanında getirmiş olduğu Kur'an nübüvveini o derece ispat eder ki, başka bir delille ihtiyacı bırakmamaktadır⁴.

Kâinanın yaratıcısı bilerek ve hikmetle tasarruf etmekte, her şeyi gözeterek tertibe etmekte, gaye ve hikmetleri irâdesiyle düzenlemektedir diyen Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette şuur sahibi ve konuşmasını bilenlerle; onların içinde en mükemmel olan insan ile; insanlar içinde kabul-i hitap, mükemmel ve insanlığa önder olabilecekleri konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın itifakıyla en yüksel kabuliyet ve en yüksel ahlâkta olan Hz. Muhammed ile konuşacak, konuşmuş; resul ve insanlara rehber yapacak, yapmıştır⁵. Yine ona göre kâinanın yaratıcısı, her nevre mükemmel bir fert yararp o nevin övünç kaynağı yapar. İnsanlık için iftihar kaynağı ise eşsiz bir şahsiyet olacaktır ki o da şimdiye kadar tarihin kendisinden başka mükemmel bir şahsiyet gösteremediği Hz. Muhammed'dir⁶. Bediüzzaman'a göre eşsiz bir şahsiyet olup bütün güzelleri üzerinde toplayan, yaratıcıya en mükemmel ibâdeti sunan, ilâhlarla en güzel biçimde teşekkürlerde bulunan böyle birine Allah'ın iltifat etmemesi, kendisiyle konuşmaması ve gücüne göre bütün yaratılmışlara rehber yapmaması mümkün değildir⁷. Çünkü kâinat onun için yaratılmış⁸, 'makâm-ı mahlûd' kendisine verilmiştir⁹. Yine o, yaratıcının en mühim bir maksadı, nuru, isminin mükemmel bir âyinesidir¹⁰. Olmasa idi, her şey yokluk hükmünde kalır, kıymet ve ehemmiyeti olmazdı¹¹. Yine o, Allah'ın birliğine 'burhan-ı nâik' (konuşan burhan) olduğ¹² gibi haber verdiğî hasrın ve sââdet-i ebediyenin dahî kesin bir delildir. Onun küllük ve dâisi hasrın ve ebedî sââdetin varlığının sebebiidir¹³. Kısacası, Hz. Muhammed hem Yaratıcıya, hem hasre, hem hakka, hem hakkata kesin bir delildir¹⁴.

1. İşarâtü'l-i'caz, 190-192; Mesnevi, 25; Sözler, 221-222; Mektûbat, 177-178.

2. Mesnevi, 159; Lem'alar, 310-311; Asâ-i Musâ, 51; Şualar, 201; Mektûbat, 175. Hz. Peygamberin getirdiği dinin bütün peygamberleri hasid ettiği, o dinlerin esaslarm, ruhunu taşıdığı, böylece bütün onlar gibi yaratıcının varlık ve birliğini insanlığa gösterdiğine ilgili olarak bk. Mesnevi, 21-22, 208; Sözler, 642-643.

3. Mesnevi, 54-55. Ayrıca bk. Şualar, 531-533.

4. Sözler, 225; Asâ-i Musâ, 107; Şualar, 525. Geniş bilgi için bk. Tez mein, Kur'an.

5. Mektûbat, 82-83; Lem'alar, 50-51, 311; Mesnevi, 29-30; Sözler, 216-217. Hakem ve Hakim isimlerinin Hz. Peygamberin risâletini getirmesi ile ilgili olarak bk. Asâ-i Musâ, 168-169; Lem'alar, 300-301.

6. Mesnevi, 22; Mektûbat, 284-285; Lem'alar, 311; Şualar, 522-523. Hz. Peygamberin doğruluğuna ve nübüvveinin gerçekliğine dair geniş bilgi için bk. Asâ-i Musâ, 106-110; Şualar, 107-111.

7. Mesnevi, 29-30.

8. Mesnevi, 23-24; Mektûbat, 176-177.

9. Şualar, 81, 521-522. Allah'ın insan üzerine olan tecellisinin iki şekilde olduğu ve bunlardan birinin Hz. Peygambere has olduğuna dair bk. Sözler, 527.

10. Şualar, 30; Mesnevi, 24.

11. Mesnevi, 23-24.

12. Mesnevi, 47; Sözler, 268-270, 284; Mektûbat, 180. Bk. Tez mein, Allah'ın Varlık ve Birliği.

13. Mesnevi, 24, 26-27; Muhakemat, 150. Geniş bilgi için bk. Tez mein, Ahiret.

14. Muhakemat, 121; Mektûbat, 174-175.

Hız. Peygamber hakkında Bediüzzaman ayrıca şu hususlara da değinmektedir: "Tevral, İncil ve Zebur gibi kitaplar ondan haber vermiş; çeşitli kahinler geleceğini bildirmiştir. Doğumunda Kabe'deki putlar yıkılmış. Kısrak'ın aleşi söndüğü gibi doğumundan önce de 'ihtisat' denilen yüzlerce harikaları ve çeşitli mucizeleri olmuştur¹. Dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek ahlak sahibidir. Uluhiyetle karşı en parlak bir şekilde ubudiyette bulunmuş; en yüksek bir ses ile tevhidi ilan ve Allah'ın isimlerine en yüksek mertebelerde âyinedarlık etmiştir. Allah'ı en iyi bilen ve bildiren yine odur². Getirdiği şeriat ve sünneti binlerce hikmetle doldurdu³. Bütün akıl sahiplerinin problemi olan "neçisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularına cevap vermiş, kâinata ruh katmış, ebedi sâdetle vesile olmuş, ruh ve kâlipi kendine geçen meselelerden haber vermekte; bir yaratıcının hakikatlerinden, kalp ve aklılar kendine geçen meselelerden haber vermekte; bir yaratıcının fil ve sıfatlarından bahsetmekte; onun insandan istediklerini bildirmekte; dünya sâadetinin ona nazaran rüya gibi olduğu ebedi bir sâdeti müjdelmektedir⁴. Bunun yanında Hız. Peygamber pek çok âdetleri, inatçı kavimlerden küçük bir kuvvetle, kısa bir zamanda kaldırmak, yerlerini yüksek, nezih ahlak ve âdetlerle doldurmuş, telkin ettiği iman sayesinde o vahşi insanlar, insanlığa öğretmenin ve medeniyet dünyasına rehber olmuşlardır⁵. Günümüze kadar bütün asırlar onların ve yetiştirdiklerinin ışıklarından faydalanmışlardır⁶. Son olarak, âlem büyük bir ağaç olarak hayal edilirse Hız. Peygamber hem çekirdeği hem meyvesi olur. Onun madde ve manevî hayal, kâinata hayal, rîsâleti ise kâinatın nurudur⁷.

Hız. Peygamber'in, teklif edilen rîsâlet vazifesini 'cüz ihtiyarîyle' kabul edip taşıdığını⁸ belirten Bediüzzaman, Hız. Peygamber'in Hz. İbrahim'in dininden geride kalanlarla farz ve mecburiyet altında olmadan kendi isteğiyle ibâdet ettiğini de ifade etmektedir⁹. Ayrıca, Hız. Peygamber'e 40 yaşında peygamberlik görevi verilmesini ise şöyle açıklamaktadır: Nübüvveti ağır ve büyük bir mükellefiyet olduğundan aklı melek ve kalbî istidatların inkişafı ve kemâl ile o mükellefiyeye tahammülü edilebilir. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşlarındı idi, Hız. Peygamber'e bu yaşlarda nübüvvet verilmiş ve böylece gelecek pek çok haksız iltimandan kurtulmuştur¹¹.

Bediüzzaman, tarihlerin naklettiği şekilde Hız. Peygamber'in hayatına madde ve yüzyeser bir gözle bakan kimsenin onun manevî şahsını anlayamayacağını vurgulamaktadır. Bu sebeple onun nübüvvet öncesi yılları ve beşerî hallerine bakarken bir kabuk nazaryla bakmalı, haklarında zayıf bir şey ışıltığı zaman üstünde durmayıp, gözler onun âleme nesrettiği nurlara çevrilmelidir¹².

- 1 Şualar, 527-529. Geniş bilgi için bk. Tez metni, Mucize.
- 2 Mesnevi, 23; Sözler, 539-542; Muhakemat, 5-6.
- 3 Lem'alar, 53; Meclisat, 177.
- 4 Mesnevi, 23; Hız. Peygamber'in çeşitli hususiyetleri için bk. Meclisat, 180-185; Muhakemat, 149-150; Sözler, 219-227.
- 5 Mesnevi, 26; Sözler, 222.
- 6 İhsa'atü'l-i'caz, 193-196; Mesnevi, 24-25; Sözler, 221.
- 7 Mesnevi, 27; Sözler, 224; Şualar, 527.
- 8 Mesnevi, 23-24, 99, 157, 169; Lem'alar, 319.
- 9 İhsa'atü'l-i'caz, 52.
- 10 Meclisat, 260. Hız. Peygamber'in aame ve bahasının ehl-i iman ve cennet olduklarına ve Ancası Ebû Talib'in inamına dair bk. Meclisat, 361-362.
- 11 Meclisat, 260.
- 12 Mesnevi, 74; Meclisat, 89-90.

a. Hız. Peygamber'e Salât ve Selâm

Bütün nimetlerin en büyüğü imana vesile olan Hız. Peygamber'e insanlığın sonsuza kadar medh ve senâ borçlu olduğunu söyleyen¹ Bediüzzaman, salavat gelirmenin Hız. Peygamber'in Allah'tan istediklerine bir katına olduğunu ifade etmektedir². Ona göre Hız. Peygamber bütün ümmetlerin derleriyle ve sâadetleriyle âlakâdar olduğu sebebiyle nihayetsiz salavata ihtiyac göstermiştir. Ayrıca, kul olduğu cihetle salât, rîsâlet cihetiyle ise selâm istemektedir³.

b. Hız. Peygamber'in Sünnetine İltiba

Bediüzzaman'a göre Allah'ı sevmenin yolu Hız. Peygamber'in sünnetine iltiba etmekten geçmektedir. Çünkü Allah'ı itaat yolları içinde en makbûl, en müstakim, en kıyası Allah'ın sevgisinin gösterdiği yoldur⁴. Ayrıca, Hız. Peygamber'in her bir sünneti dalâlet yollarını aydınlatan bir güneş gibi parlamaktadır⁵. Sünnetin içinde en mühim İslamiyet âlâmetleri olan ve 'seâne' taalluk eden sünnetlerdir. Nâfile nevinden de olsa şahsı farzlardan daha ehemmiyetlidir⁶.

B. Mucize

1. Genel Olarak

Nübüvvetin ispâtının ancak mucizeler ile sabit olacağını⁷ belirten Bediüzzaman'a göre mucize, Allah'ın alışılmış tabii kanunların dışında⁸ ve meydana gelmeden önce bildirildiği⁹, vasıtasız, doğrudan doğruya kendi fiili olup¹⁰ elçisinin davasını fiilen tasdiğidir¹¹. Bir padişahın huzurunda "padişah beni şu işle görevlendirdi" diyen birinden doğru söylediğine dair delil istenildiğinde, padişahın 'evet' demesi, nasıl o kişinin doğruluğunu tasdik ederse diyen Bediüzzaman, padişahın âdet ve vaziyetini onun için değiştirmesini, 'evet' sözünden daha kesin ve sağlam bir biçimde o elçinin davasını tasdik eder bir durum olarak görmektedir¹².

Mucizenin, nübüvvet davasının ispâtı sadedinde inkâr edenleri ikna etmek, inanmalarını ise imanın artırmak için olup icbar etmek için olmadığna değinen Bediüzzaman, bu sebeple nübüvvet davasını işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lâzım geldiğini, diğer tarafları göstermenin teklif sırrına¹³ ters bulduğuna ifade etmektedir. Ona göre teklife 'akla kapı açıp ihtiyar ve irâdeyi elden almamak' esas olduğundan muc-

- 1 Şualar, 638.
- 2 Mesnevi, 77; Şualar, 79-81.
- 3 Barla, 151; Lem'alar, 259-260. Ayrıca bk. Şualar, 7-8.
- 4 Lem'alar, 50-51, 54, 56; Sünnete uymanın ve bildikleri terkîl örnekleri hakkında geniş bilgi için bk. Lem'alar, 47-58.
- 5 Mesnevi, 66. Velâyet yolları içinde en güzel en doğru yolun sünnete uymak olduğu ve bu uymanın önür dâkikalarını ibâdetle çevrildiği hakkında bk. Meclisat, 421.
- 6 Lem'alar, 51.
- 7 İhsa'atü'l-i'caz, 208.
- 8 Lem'alar, 60-61. 'İnkâr-ı âdî, inkâr-ı örf ve inkâr-ı âdî' ile ilgili olarak bk. Lem'alar, 60-61.
- 9 Şualar, 355.
- 10 İhsa'atü'l-i'caz, 314; S.T.G., 121.
- 11 Asa-i Musa, 98; Şualar, 99.
- 12 Meclisat, 83.
- 13 Geniş bilgi için bk. Tez metni, Teklif.

zeler apacak ve aklın ihtiyarını elinden alacak bir şekilde cereyan etmemiştir¹.

a. Mucizelerin Gaye ve Hikmeti

Bediüzzaman'a göre peygamberlerin mucizelerinde iki gaye ve hikmet takip edilmiştir. Birisi, nübüvvelerini halka tasdik ve kabul ettirmek; ikincisi sosyal hayatın terakisi için lazım olan örnekleri insanlığına göstererek, o mucizelerin benzerlerini meydana getirmeleri için onları teşvik etmektir. Heride meydana gelecek gelişmeler, geçmişte kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir diyen Bediüzzaman, günümüzdeki gelişmelerin tana-mıyla dinlerden alınan işaretler ve mucizelerden hasil olan ilhamlar üzerine vücuta geldiğini belirtmektedir. Mesela, Hz. Yusuf'un ve Süleyman'ın kıssalarını anlatan ayetler ona göre uzak mesalelerden ses, resim, koku, benzeri şeyleri nakletmek gibi, insanlığın keşfet-tiği veya edeceği icallara örnek ve kaynaklardır².

2. Hz. Peygamber'in Mucizeleri

Hiz. Peygamber nübüvvel iddiasında bulunmuş ve buna delil olarak Kur'an ve bine yakın mucizesini göstermiştir diyen Bediüzzaman, mucizelerin 'heyet-i mecmuasıyla' varlığının kesin olduğunu; Kur'an'ın çok yerlerinde en inatçı kâfirlerden naklettiği şihir isadlarını, onların bile mucizelerin vücûd ve vukûlunu inkâr edemediklerini; yalnız kendilerini aldatmak veya kendilerine tâbi olanları kandırmak için sihir dediklerini gösterdiğini be-lirtmektedir³.

Hiz. Peygamber'in, risâleti ummî olduğu için hemen hemen kâinatın her nevinde bir mucizeye mazhar olduğunu belirten Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Bir padiş-hın yaverini geçitli hediyelerle geçitli kavimlerin bulunduğu bir şehre yolladığı zaman her tafenin onun gelişine birer temsilci göndererek kendi lisanslarıyla hoş geldin demeleri gibi taştan yıldızlara kadar kâinatın bütün neveleri onun elinde birer mucize olarak onu alıys-ların ve "hoş geldin" demişlerdir⁴. Bediüzzaman'a göre bütün bu mucizelerin her birisi 'âhâd' olup 'mütevâir' değilse de bu tek tek haberlerin bütünü ve çok neveleri 'manevî mütevâir'dir. Yani, latf ve ibareleri mütevâir değilse de manaları çok insanlar tarafından nakledilmiştir⁵.

Bediüzzaman, Hiz. Peygamber'in mucize adı altındaki nübüvvel delillerini genel olarak 'irhasat' ve 'irhasat dışında kalanlar' olmak üzere iki kısma ayırmaktadır:

a. Irhasat

"Irhasat", nübüvvelinden önce ve doğumu vakitinde ortaya çıkan, Tervat, İncel gibi semâvî kitapların ve fevri zamanında yaşayan kâhinlerin haber vermesi, Mecusîlerin alesiinin sömmesi, Kısrâ'nın sarayının yıkılması, çocukluğundaki harikalar gibi hallerdir⁶.

- 1 Muhakemat, 46; Sözler, 548-551; Mezkûbat, 85, 190. Ayrıca bk. Lem'alar, 60-61.
- 2 Misaller için bk. İşârâtü'l-i'câz, 310-312; Sözler, 235-249.
- 3 Mezkûbat, 83.
- 4 Mezkûbat, 84. Ayrıca bk. Şualar, 524-525.
- 5 İşârâtü'l-i'câz, 206. Geniş bilgi için bk. Tez meali, Tenvîr.
- 6 Mesnevi, 22; Muhakemat, 147; Mezkûbat, 84; İşârâtü'l-i'câz, 206; Şualar, 526. Geçitli misaller için bk. Mezkûbat, 148-163. Doğumunu takip eden yıllarda yıldızların düşme sebepleri için bk. Barla, 165.

b. Irhasat Dışında Kalan Diğer Nübüvvel Delilleri

Risaleler'de irhasat dışında kalan diğer nübüvvel delilleri, a. asr-ı saâdetle mazhar olduğu harikalar, b. vefâından sonra nübüvvelini tasdiklen zuhur eden harikalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bizzâi mazhar olduğu mucizeler de iki kısımdır: a. Zâiminde, ruhî ve maddî yapısında, ahlakında, gözüden deliller, b. Kendisi dışında gösterdiği mucizeler.

Kendisi dışında gösterdiği hârici mucizeler de, a. 'manevî ve Kur'an', b. 'maddî ve ekvân' olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

Maddî mucizeler de iki kısımdır: a. Nübüvvel iddiası anında, kâfirlerin inadını kırmak veya inanmalarını imanın artırmak için ayın ikiye bölünmesi¹, parmaklarından suyun fışkırması ve az bir suyun çoğaltılması, kuru bir direğin inlenmesi, yağmur yağdırılması; az bir yemekte pek çok kişiyi doyurması; ağaçların yanına gelmesi; kurt, ceylan, deve ve taşların konuşması gibi meydana gelen harikalardır². b. Gelecekte verilecek haberlerdir³.

Yukarıda bahsedildiği gibi, nübüvvel tasdik ettirmek için ortaya çıkan mucizelerin bir kısmının müminlerin imanını artırmak ve kâfirleri imana getirmek için olduğunu söyleyen Bediüzzaman'a göre diğer bir kısım daha vardır ki, kerâmet gibi bir iktisadıdır. Az bir yemeğin bir orduya yetmesi, susuz kalan bir zamanda ordunun su ihtiyacının az bir sudan karşılanması gibi mucizeler gerçî nübüvvel davasının delilidir, fakat asıl maksat ikna veya iman artırmak olmayıp o andaki ihtiyacın karşılanmasıdır⁴.

Kur'an-ı kerim'i Hiz. Peygamber'in nübüvvelinin en büyük mucizesi olarak gören⁵ Bediüzzaman, Hiz. Peygamber'in doğruluk delillerinin yalnız mucizelerle sınırlı olmadığının, onun bütün hareketi, fiil, hal, söz, ahlak, sıret ve suretin doğruluğunu ve ciddiyetini ispâ ettiğini, böylece nübüvvel delillerinin yüz binleri bulunduğunu belirtmektedir⁶. Yine, bütün bu delillerin yanında dünya ve âhiret saâdeti sağlayan şeriat nübüvvelini tasdik ve ispâa yeterlidir⁷.

Hiz. Peygamber'in her tavır ve halinin doğruluğuna ve nübüvveline delil olabileceğini, fakat her davranışının harikulâde olması gerekmediğini belirten Bediüzzaman onun da bir beşer olduğunu söylemektedir. Ona göre eğer Hiz. Peygamber'in bütün hareketleri hariku-lâde olsaydı bizzâi insanlara rehber olamaz, fiilleriyle, tavrıyla insanlığa ders veremez-di⁸. Hiz. Peygamber yalnız davasını tasdik ettirmek için, ara sıra ihtiyaç anında müminlerin inkârını kırmak için mucizeler gösterirdi. Diğer zamanlarda herkesten ziyade Allah'ın emirlerine itaat eder ve kanunlarına bağlı kalırdı⁹.

- 1 İşârâtü'l-i'câz, 206-207; Muhakemat, 148; Asâ-i Mûsâ, 229; Şualar, 524. Ayın ikiye bölünmesi ile ilgili geniş izah için bk. Mezkûbat, 189-192.
- 2 Mezkûbat, 84; İşârâtü'l-i'câz, 206; Muhakemat, 147-148; Asâ-i Mûsâ, 229; Misaller için bk. Mezkûbat, 111-142.
- 3 Mezkûbat, 84-85; Muhakemat, 147-148; İşârâtü'l-i'câz, 206; Şualar, 524-525. Misaller için bk. Mezkûbat, 90-103.
- 4 Mezkûbat, 121.
- 5 İşârâtü'l-i'câz, 208; Kur'an hakkında geniş bilgi için bk. Tez meali, Kur'an.
- 6 İşârâtü'l-i'câz, 189-191; Mezkûbat, 83; Geçitli misaller için bk. Mezkûbat, 198-203.
- 7 Mesnevi, 22; Sözler, 269.
- 8 Mezkûbat, 85; Sözler, 169-170; Lem'alar, 77.
- 9 Lem'alar, 77-78.

b1. Miras

Hiz. Peygamber'in büyük mucizelerden biri olan Miras, Bediüzzaman'a göre onun 'kemâl mertebelerdeki seyr ü silukundan ibarettir'. Kâinatın yaratıcısı, vâhid ve ehadîyet tecellîlerini göstermek için Hiz. Peygamber'i bütün mahîlât, özellikle şuur sahipleri adına kendine mülkiyet kalarak ilâhî gayelerini ona anlatmak ve onunla insanlara bildirmek istemiş; onun nazarı ile mahîlât âyinelelerinde sananın güzelliğini seyretilmiş ve ettirmişir¹. Yalnız ruhla değil ceselle birlikte gerçekleşen miras, Hiz. Peygamber arşa çıkmış, kab-ı kavseyn makamında iman hakikatlerinin en büyükleri olan Allah'a ve âhirete imanı aynel-yakîn, gözüyle görmüş, cennete girmiş, ebedî saâdet görmüş, ehadîyet ile kelâm ve ru'yele mazhar kılınmıştır².

C. Kutsal Kitaplar

Hikemeli bir yaratıcının bütün hayal ve şuur sahiplerini konuşturup binlerce çeşit dillerle birbiryle söyleştirdiğini; onların sözlerini ve seslerini bilip işittiğini; fil ve nimelerle açık bir surette cevap verdiği beliren Bediüzzaman, böyle bir zâun kendisinin konuşmaması veya konuşmamasının mümkün olmadığını, başta Kur'an olmak üzere bütün mukaddes kitapların onun konuşmaları olduğunu ifade etmektedir³.

1. Kur'an

Bediüzzaman'a göre Kur'an, özelle, kâinatın kendi lisanelarıyla okudukları telvîni ayetlerin tercümanı, Esmâ-i hüsnâ'nın keşşâfı, gayb âleminin iskanı, İslâm'ın güneşi, âhiretin haritası, Allah'ın zâî, sıfat, isim ve şühâdına bir delil olduğu gibi insanlığın şeriat, hikmet, dâa, dave, ibâdet, emir, zikir ve fikir kitabıdır⁴.

Kur'an'ı Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillerden birisi⁵ olarak gören Bediüzzaman, Allah'a imanın da bütün delilleriyle Kur'an'ın Onun kelâmı olduğunu ispât ettiğini belirtmektedir. Ayrıca Kur'an'ın hak ve hakikat olduğunun bir delili de tevhitin bütün iltiza ve gerçekleri mertebeleriyle bulunduğuna, Allah'ın zâî, sıfat ve fillerini en güzel bir şekilde toplaması; Rububiyet ve ulûhiyete ait hususları tam bir mükemmellikte bir araya getirmesidir. Kur'an'ın bu özellikleri insanları eserlerinde bulundukları gibi melekûti ciheline geçen evlâya ve diğer büyüklerin fikirlerinin neticelerinde de bulunmaktadırlar⁶.

Bediüzzaman'a göre Kur'an müslümanlara rahmet olduğu gibi, Allah'a ve âhirete iman ihtimalini vermesiyle kâfirleri manevî bir cehennemden bu dünyada bir derece kurtardığı için onlara da rahmettir⁷. Ayrıca, Kur'an'ın kuvvelli ve manukî hakikatleri diğer dinleri felsefe ve tabiatçıların galebesinden kurtarıp onlara bir dayanak noktası olmuş, taklitle yapılan ve aklın kavrayamadığı usullerini de bir derece korumuştur⁸. Bunun yanında Bediüzzaman, Kur'an'ın ehl-i kitabı İslâm'a davet ederken tamamen dinlerini terk

etmelerini istemediğini, itikatlarını yeniden gözden geçirmelerini telif ettiğini söyleyerek şöyle devam etmektedir: Zira Kur'an geçmiş bütün kitapların güzelliğini ve eski şeriatların esaslarını topladığını oldugundan usulde değiştirici değil, tamamlayıcıdır. Yalnız zaman ve mekânın değişmesiyle değişen ferî meselelerde yeni hüküm ve esaslar koymuştur¹.

Bediüzzaman, Kur'an'ın maksadının ve esas unsurlarının özel itibarıyla ilâhîyat, nü-büvve, cismanî hasır, âdale ve ibâdet olmak üzere dört olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu maksadlar Kur'an'ın bütününde olduğu gibi her ayet ve her kelimesinde de açıkça veya işaret olarak bulunmaktadır². Okunusundaki hafiflik hissına ağır gelmeyiş; lafzen ve mânen hatâdan salim oluşu; ayetleri arasında birlik bulunması; ayrı ayrı zamanlarda nazil olmasına rağmen sanki tek bir zamanda ve inş sebepleri ayrı olduğu halde tek bir sebepten inmiş gibi görünmesi; bütün muhataplarının anlayışına uygun olması; bütün zaman ve mekânlara seslenmesi; tekrarlarının usandurmaması; kâliplere ve ruhlarla gıda olup lezzet vermesi; zikir, fikir, hikmet, ilim, hakikat, şeriat, göğüsleri şîfa, hıdayet verici ve rahmet olması gibi hususlar, Bediüzzaman'ın değindiği Kur'an'ın özelliklerinden bir kısmı olmaktadır³.

Bediüzzaman Kur'an'ın insanları sesleniş tarzı hakkında da özelle şunları söylemektedir: Kur'an ayetleri insanlığın her tabakasının anlayışına göre anlatılır tasnatta, avamla havas aynı ayete bakıldığında iki ayrı anlam çıkarabilmektedir⁴. 'Tenezzülât-ı ilâhî denilen, asırlara ve her tabakanın anlayışına göre olan bu sesleniş, işsâdının ummî oluşu, ihtiyacın çeşitliği, insanların fikir, his, zekâ ve anlayışa bir olmadıklarındandır. Bu sebeple Kur'an'ın en güzel ve en yüksek ifade çeşitlerini her bir ifade ve âyetinde aramak yanlıştır⁵. Kur'an'ın indirildiği tabakalardan biri de avam tabakası olduğundan Kur'an'da çeşitli misaller yer almıştır. Bu misallerde küçük ve basit şeylerden bahsedilmesi Kur'an'ın icaz ve Allah'ın azametinin küçümesi için bir sebep değildir⁶. Yine Kur'an'da yer alan tekrarlar usandırıcı olmayıp çeşitli ihtiyacılara binaen ve belagete uygun olarak kullanıldığı gibi zikredilen cüzî hadiseler ve tarihî bazı olayların tekrar edilmemesinin de arkasında kalifi disturlar yattır⁷. İnsanların bütün duygularını tahrîm ve bâıla hiçbir ihtimal bırakmayan bir tarzda kâinatı ızah eden Kur'an'ın özelliklerinden biri de, çokluğa ait bahislerden sonra vâhidedi özel olarak sunması, tahsilden sonra icmal yapması, vâhidiyet içinde ehadîyet göstermesi, cüzî bahislerden sonra Rububiyet-i mutlak'ın dustunlarını, kemâl sıfatların kanunlarını neticelerle zikretmesidir ki, dinleynin zihni cüzî şeylere dalıp ulûhiyeti ve kulluğunu unutmaması⁸. Yine Kur'an bazen bir şeyin çeşitli gayelerinden insana ait bir

- 1 Sözler, 528. Miracın hüzzamı, hakikatı, ilhâmı, semerâtı, faydası ve Hiz. Peygambere tahsis edilmesinin nedenleri için bk. Sözler, 524-547; Mezkûbat, 192-196.
- 2 Mezkûbat, 284. Sözler, 528, 531, 535, 545. Mevâid'de yer alan 'mirâciye' bahsiyle ilgili çeşitli açıklamalar için bk. Mezkûbat, 281-285.
- 3 Şualar, 32-33, 201-202; Asâ-i Mûsâ, 52.
- 4 Mesnevi, 194, 202; İsrââtü'l-i'câz, 9-10; Sözler, 225, 339-341; Mezkûbat, 186; Lem'alar, 124.
- 5 Mesnevi, 47; Sözler, 270; Geniş bilgi için bk. Tez metni, Allah'ın Varlık ve Birliği.
- 6 Mesnevi, 116-117; Şualar, 32-33, 201-202; Asâ-i Mûsâ, 52.
- 7 Lem'alar, 75-76; Emirdağ, II, 215.
- 8 Emirdağ, I, 90.

- 1 İsrââtü'l-i'câz, 53-54.
- 2 Muhakemat, 10-13, 104. Misaller için bk. İsrââtü'l-i'câz, 11-14; Emirdağ, II, 92-96.
- 3 Mesnevi, 108-109, 120. Kur'an'a ait diğer özellikler için bk. Sözler, 415-420, 683-688; Asâ-i Mûsâ, 111-115; Şualar, 112-116; Kastamonu, 125-129; Mezkûbat, 173-174.
- 4 Mezkûbat, 165-168. Misaller için bk. Mesnevi, 102-103; 163-164.
- 5 Mesnevi, 68, 142; Muhakemat, 18, 142-143; İsrââtü'l-i'câz, 42; Lem'alar, 124.
- 6 Sinek gibi küçük şeylerden misal verilmemesin sebebiyle ve bununla ilgili Bakara suresi 26. âyetinin açıklamaları için bk. İsrââtü'l-i'câz, 248-269.
- 7 Kur'an'da yer alan tekrarları sebebiyle için bk. İsrââtü'l-i'câz, 21-32; Mesnevi, 194-195, S.T.G., 31-32. Ayrıca bk. Sözler, 226-227; Mezkûbat, 187-188. Kur'an'da geçen tekrarları yapılan itirazlara verilen cevaplar için bk. Sözler, 421-429, 54-62; Şualar, 204-212.
- 8 Hiz. Adem ve Musa kutsalından gelen dusturlar için bk. Sözler, 228-234.
- 9 Mesnevi, 118.
- 10 Mesnevi, 175, 202; Misaller için bk. Lem'alar, 92, 94-95.

gayeyi tahsis eder. Bu tahsis, o şeyin yalnız o gayesinin bulunduğunu göstermez¹.

Kur'an'ın Allah'ın her bir isminin âzam mertebesinden geldiğine ve bütün âlemlerin rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmı² olduğuna değün Bediüzzaman, her asırda en büyük makamın Kur'an'ın olup her harfinde ondan, binlere ulaşan sevap bulunduğunu ifade etmektedir³. Ayrıca ona göre, Kur'an'ın her bir suresi bütün Kur'an'ın muhtavasını içeren hitva ettiği gibi, bazı surelerde zikredilen maksat ve mühim kısımları da içine almıştır. Bundaki hikmet Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanların, Kur'an'ın hepsini okumaktan hasıl olan sevapın mahrum kalmamasıdır⁴.

Bediüzzaman'a göre Kur'an'a tarafsız bir gözle bakıp öyle değerlendirmek, yani insan sözü farz etmek, muhali esas olmak ve bati bir yola girmektir. Böyle bir değerlendirme tarafsızca olmayıp bati tarafsızlıktır olacaktır⁵. Son olarak, Bediüzzaman Kur'an hakkında şu hususu belirtmektedir: Din bir imtihan ve Kur'an da bu dünyaya indirildiği cihetle, gayb ve gelecekteki haber veren Kur'an ayetleri, yalnızca işarette yetilmiş, iddiasını ispât edecek derecede akla kapı açmıştır. Eğer açıkça belirse teklif sırrı bozulacak, o zaman ister iste-mez herkes tasdik edecektir⁶.

a. Kur'an'ın İcaza ve Benzerinin Getirilememesi

Kur'an'ı, Hz. Peygamber'in nübüvvetinin en büyük mucizesi olarak gören Bediüzzaman, Kur'an'ın mucizeliğinin bütün İslam âlemine kabul edilmiş bir hakikat olduğunu ifade etmektedir. Ona göre icaz yönleri ise, gayb ve gelecekteki haber vermesi; ayetlerde tenaküz ve hatâ bulunmaması; nazım ile nesir arasında bir üslubu seçmesi; okur yazar olmayan birinden sudur etmesi; insanlığın seyyesi üstünde ilim ve hakikatleri içine almasıdır. Bu yönlerinden dolayı onun benzerini hiç kimse yapamadığını belirten Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Kur'an'a nazire yapmak eğer mümkünân olmasaydı, damarlarına dokundurulma muarızlar bunu arzu ederdi. Bu arzuları olsaydı muâzaza yapacaklardı. Fakat kalem yerine kalca sarılmış, Kur'an'ın benzerini getirmekten kendilerini âciz görmüşlerdi⁷.

Kur'an'ın icazı, ona nazire getirilip getirilemeyeceği hakkında iki görüş olduğuna değ-nen Bediüzzaman, tercih edilen ve çoğunluğun kabul ettiğini belirttiği, kendisinin de kaideliği bu görüşü şöyle açıklamaktadır: Kur'an'ın belagatındaki lealet ve manalarındeki özellikler insan kudretinin üstündedir. Yani Kur'an'ın bütün kelimeleri birbirine bakar, bir kelime bir yerde geçişli manalar taşır, hatta her harfinde geçişli manalar yüküldür. Bu sebeple insan sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelime ve cümleler bulunabilir fakat hiçbirisi Kur'an'ın taşıdığı özellikleri taşıyamaz. "Safie mezhabi" dediği ikinci görüşü ise şu şekilde ifade etmektedir: Kur'an'ın bir suresine benzer getirme insan kudreti dahilindedir.

1 Mesnevi, 184.

2 Sözler, 120.

3 Kastamonu, 43; Emirdağ, 1, 234.

4 Mesnevi, 93, 195; Mektubat, 186-187.

5 Mektubat, 312-313; Kur'an'ın beşer kelâmı olmayacağı ve ona tarfsız bir gözle bakmanın mümkün olmadığını haklarında "Şeytanla geçen bir münazarâ" ile ilgili bilgi için bk. Sözler, 168-176; Mektubat, 286-294.

6 Sözler, 248. Dinin bir imtihan olmasıyla ilgili olarak bk. Tez Meali, Dini

7 İşarâtü'l-i-câz, 208-210, 249; Mektubat, 168-170; Sözler, 341-342, 416; Kur'an'ın bir mîsinin getirilmesini isteyen Bakara 23. ayetinin açıklamaları için bk. İşarâtü'l-i-câz, 208-229; Kur'an'ın icazı ile ilgili geçişli a-yetlerden misaller ve Kur'an'la ilgili geniş açıklama için bk. (Mucizât-ı Kur'anıye Risalesi) Sözler, 338-412.

Fakat Allah Hz. Peygamber'in bir mucizesi olarak men etmiştir. Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir, fakat mucize eseri olarak bir nebi: "Sen kalkamayacaksın." dese, o da kalkamaz, mucize olur. Yani Allah cın ve insanları Kur'an'ın bir benzerini yapmaktan men etmiş-tir. Ağzılarının açsalar bile o kelimeyi çıkaramazlar. Eğer men etmeseydi bir suresine mukabele ederlerdi¹.

Bu konuyla ilgili olarak Bediüzzaman, kelâmcıların Kur'an talebeleri olup iman esasla-rına dair eser yazdıkları halde, Mutezile gibi adı nakle tercih ettikleri için Kur'an'ın on ayei kadar açık ve kesin ispâta gidememeleri ve bu konudaki âcizliklerinin de Kur'an ayetlerinin mucizeliğini gösterdiğini ifade etmektedir².

a1. Kur'an'ın Tercimesi

Bediüzzaman'a göre Kur'an'ın hakiki tercimesi kabul değildir ve gramer lisan olan Arap-ça'nın yerinde Kur'an'ın özellik ve nüktelerini başka lisan ifade edemez³.

b. Kur'an'da Müteşâbihat

Bediüzzaman, Kur'an hakkında geçişli şüphelerin doğuş sebebinin, Kur'an'da yaratılışa ait meselelerin müphem ve mutlak bırakılması ve bazı ayetlerin zahiren akfı delillere muhâlif olmasının yanında müteşâbih ve müşkûlât adı verilen ve hakiki manaları anlaşılmayan ayetlerin bulunmasından da kaynaklandığını belirterek⁴ bu konuya şu şekilde açıklık getirmektedir: Kur'an hakikatleri darb-ı meseler ve bazı müteşâbihler ile beyan etmekte-dir. Çünkü ulûhiyete ait mücerret hakikatler mümkünânî dairende ancak misallerle ağıza çıkar. Böylece misallerle bakın insan Vâcib'in şûnuunu düşünürmü⁵? Yine, Kur'an kâinat-taki intizamdan bahsederken muhataplarının seviyelerine göre ve aklılara uygun bir tarzda delil getirmiştir. Eğer "İy insan gezenleri bir arada tutan çekim kuvvetinden ve unsurları oluşturan kimyevî münasibelere nazır ediniz ve üzerinde düşününüz" deseydi, ortaya konan bu delil, iddia edilen şeyden daha çok açıklama gerektirirdi⁶. Bunun yanında unutulmaması gereken bir nokta da, Kur'an kâinattan bahsederken bizzat onu anlatmak için değil Allah'ın vahdet ve azameti cihetiyle bahsetmiştir⁷.

Bediüzzaman, Kur'an'ın bazı surelerinin başında bulunan mukattaa harflerini, geçişli manalara gelen ilâhî şifreler olarak görmektedir. Ona göre Allah, Hz. Peygamber'e bu harflerle bazı gaybî işaretler vermektedir. O şifrelerin anahtarını Hz. Peygamber'in elindedir. Bununla birlikte Kur'an her asra seslendiği için o asırlarda bulunan her tabaka bu harfler-den o asra bakarak geçişli manalar çıkarabilir⁸.

c. Kur'an ve Felsefe

Felsefe ile Kur'an'ın kâinata ve olaylara bakış tarzının birbirinden farklı olduğunu belirten

1 Mektubat, 171. Kur'an'ın tezzimin tahrif edilmesine bir sed olduğu hakkında bk. Mesnevi, 81.

2 Sözler, 411-412. Açıklama için bk. Tez meali, Metelle Gore Kelâm-Tasavvuf ve Risale-i Nur.

3 Sözler, 430; Şuhâd, 213; Asâ-i Müsâ, 63; Mektubat, 365-371.

4 İşarâtü'l-i-câz, 200-205; Muhakemat, 142.

5 Mesnevi, 91; Muhakemat, 143; İşarâtü'l-i-câz, 201-202.

6 Muhakemat, 12-13, 143-146; İşarâtü'l-i-câz, 202-205; Mesnevi, 196-197.

7 İşarâtü'l-i-câz, 204-205; Mesnevi, 196. Ayrıca bk. Mesnevi, 70-71.

8 Mektubat, 365; Sözler, 346-347. Mukattaa harflerinin geçişli manalara gelmesiyle ilgili olarak bk. İşarâtü'l-i-câz, 32-36. Her bir ayetün zahir ve batını ve her zahir ve batının birer had ve mutlakı, her had ve mutlak'ın gök şûcun ve gusûnu olduğuna ilgili olarak bk. Muhakemat, 41.

Bediüzzaman'a göre, Kur'an her bir şeye mana-i harfî ile yani Yaratıcıları hesabına bakar ve "ne kadar güzel yapılmış" der. Felsefe ise mana-i isimyle bakıp "ne güzeldir" der, çirkinleştirir. Felsefeci kendini kendine mülk ve rab zanneder. Kur'an talebesi ise kul olduğunu bilir. Ayrıca, felsefenin sosyal hayatta dayanak noktası kuvvet ve hedefi menfaatir. Bunlar ise toplumu anarşye sürükler. Kur'an ise kuvvete bedel hakkı kabul eder. Menfaat yerine fazilet ve Allah rızasını, mütacadele yerine yardımlaşmayı esas tutar¹. Bediüzzaman ayrıca, bu farkları gören ve fıtrat olarak sonsuz bir hayatı arayan insanlığın, dünya ve âhiret saâdetini temin eden Kur'an'ı bulacağını, hakikatlerini anladıktan sonra ona sarılacağını ifade etmektedir².

2. İman-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn Kavramları

a. İman-ı Mübîn

Kur'an'da her iki tâbitin de çeşitli yerlerde zikredildiğini söyleyen Bediüzzaman'ın bu kavramlar hakkında görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 'İman-ı mübîn', ilim ve ilâhî emirlerin bir nevine bir unvanıdır ki, görünen âlemden çok gayb âlemine, halden çok geçmiş ve geleceğe, her şeyin zahiri vücûdundan ziyade aslına ve köklerine bakar. Kaderin bir defteridir. Bir çekirdek ağacı oluşturarak bütün programları taşıdığı gibi, 'İman-ı mübîn' de geçmiş, gelecek ve gayb için alan yaratılışın bir programıdır. Bu anlamda kaderin bir defteri ve kâdelerin toplamıdır. O kanunların hükümü ile zerreler esyayı meydana getirmedeki hareket ve görevlerine sevk edilmektedir³.

b. Kitab-ı Mübîn

Bediüzzaman'a göre bu âlemden tasarruf eden yaratıcının küçük ve büyük ne varsa yazılıp kaydedilmiş bir Kitab-ı mübîn'i vardır. Allah, vücûd dairelerinden çıkan herhangi bir şeyin, çok suretlerini Levh-i mahfuzlar'da tespit eder, ayrıca tohumunda ve neticesinde hayranı saklar. Mesela, bir ağaç meyvesini taşıdığı gibi tohumu da o meyveyi taşımaktadır. Yani ağacın bünyesinde semeresi mevcut olduğu gibi, tohumunda da semere mevcuttur. Ayrıca, vücûtan çıkış pek çok şeyler insanın hatıralarında da semere mevcuttur. Ayrıca, mübîn, gayb âleminde çok görünen âleme, geçmiş ve gelecekte çok içinde bulunan zamanı, ilim ve emirden ziyade kudret ve ilâhî irâdenin bir unvanı, bir defteridir. 'İman-ı mübîn' kader defteri ise 'kitab-ı mübîn' kudret defteridir. Yani her şeyin mahiyet ve sıfatlarında bulunan sanat ve mükemmellik bir kudret ve irâdenin kanunları ile tayin edilip verilmekte, her bir şeyin hususî vücûtları ona göre biçilip, dikilip, güdülmektedir. Kaderin hükümü ve düsturu ile ilâhî kudret esyanın yaratılmasında vücut silsilesini Levh-i mahv ve ispât' denilen zamanı misalî sırfasında yazıp, icâd ederek zerreleri hareket ettirmektedir ki, bu, mevcûdâtın gaybdan görünen âleme ve ilimden kudrete geçmelerine bir harekettir. Levh-i mahv ve ispât ise, sabit ve dâim olan büyük Levh-i mahfuz'un mümkünât dairelerinde, yani ölümlük ve hayata, vücûd ve yokluğa devamlı mazhar olan esyada değişen bir

defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, zamanın hakikatı budur⁴.

Bediüzzaman'a göre Kitab-ı mübîn'in bir diğer manası da Kur'an'dır. Yag-kuru her şey Kur'an'ın içinde bulunur. Bazen açıkça bulunduğu gibi bazen de işaret veya remiz olarak bulunduğundan herkes her şeyi içinde göremez. Mesela, insanlığın sanat ve fen yönünden yükselmesinin neticesi olan elektrik, uçak, tren, telgraf gibi şeylere Kur'an, peygamber mucizeleri ve bazı tarihî olaylar suretiyle işaret etmiştir⁵.

D. Kerâmet, İstidrâç

Bediüzzaman'a göre kerâmet de mucize gibi Allah'ın bir fiilidir, hediyesidir, iltisandır ve ikramıdır, insan fiili değildir. Kerâmetle mazhar olan kişi bazen mazhar olmadan bilir, bazen bilmez diyen Bediüzzaman, kerâmetle mazhar olacağını meydana gelmeden bilen kısmın, eğer enaniyetten tamamen sıyrılıp ve kutsiyet keşetmiş ise, Allah'ın izniyle, o kerâmetin her tarafını bilerek kendisinin sahip çıkacağını ve bildireceğini de ifade etmektedir⁶. Kerâmet ve keşfiyatın, tarikatla sülûk eden avama, ayrıca taklidî iman sahiplerinden zayıf olanları takviye ve şüphehâlere kanaat vermek için olduğunu⁷ belirtir. Bediüzzaman, zaruret olmadan kerâmet ihbarının ise zararlı olacağını ifade etmektedir⁸.

Kerâmet ile istidrâcın mânen birbirine yakın ve benzediğine değinen Bediüzzaman, istidrâc, gâfilte içinde ilen gaybî şeylerin inkişafından ve garip fillerin izhar edilmesinden ibaret olarak görmekte, kerâmetten farkını ise, istidrâç sahibinin yaptıklarını kendi neisine verdiği, kendinden bildiği şekilde belirtmektedir⁹.

E. Tarikat

Bediüzzaman'a göre tarikat ve tasavvut, marifet ve imanı hakikatlerin inkişafı için Hz. Peygamber'in nurancının gölgesi altında kalp aygıtıyla ruhanî bir seyr ü sülûk neticesinde zevkî, hâlî ve bir derece şuhûfî, iman ve Kur'an hakikatlerine mazharîyet, insanın mükemmelliğini gösteren ulvî bir sırdır¹⁰.

Tarikat ehlinin, Allah'ı ulaşılabilmek için, birî 'rabîta-i mevî', ikincisi çile ve riyazetlerle nehsî öldürmek olan iki esasî irâdelerle seğıtiklerine¹¹ değinen Bediüzzaman, onların 'enefsî' ve 'zâkât' olmak üzere iki yol ile de ilâhî marifete ulaşmaya çalıştıklarını, en kısa, kolay ve kuşvetli yolu enefsî, yani kalbî zikirden bulduklarını ifade etmektedir. Ehl-i hakikatın ise marifet ve tasavvutla değil, belki ondan çok yükses ve kıymetli olan iman ve tasdikle birî kâinatı müâlâa ile âfâka bakmak, diğeri kendini okuyarak vicdanî bir yolla imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmak olan iki yol ile hareket ettiklerine değinen

1 Felsefe ile Kur'an ilimleri arasındaki farklar ve misalleri için bk. Sözler, 117-120; Mesnevi, 132-134; Lem'alar, 114-116. Kur'an'ın kâinatın felsefesi bahsettiği tarzda bahsetmemesiyle ilgili olarak bk. Sözler, 226-227; Mektûbat, 187-188.

2 Sözler, 140-141; S.T.G., 6-7.

3 Sözler, 514; Mektûbat, 33-34. Ayrıca bk. Sözler, 437-439.

4 Mesnevi, 40. Allah'ın Kitab-ı mübîn düsturundan hayranlarla ilgili olan kısımları her birine özel bir şekilde koyduğu ile ilgili olarak bk. Mesnevi, 138-139.

1 Sözler, 514; Mektûbat, 34. Ayrıca bk. Sözler, 437-439.

2 İhsanî-Fî'elâ, 309-312; Misaller için bk. Sözler, 235-240.

3 S.T.G., 121; Mesnevi, 192. Ayrıca bk. Mektûbat, 47-49, 330-332. Gans-ı Azam'ın Nur Risalesine dair bildirdiği gaybî kerâmetler için bk. S.T.G., 113-133.

4 Enirdiğ, 1, 85.

5 Mektûbat, 29; S.T.G., 108. Hâlis niyet ve samimiyetin kerâmeti için bk. Barla, 13.

6 Mesnevi, 192. Ayrıca İhsan, inâyet, tahsis-i nimet, kâfîyat-ı minnet gibi kavramlarla ilgili olarak bk. Mektûbat, 29, 344-345; Barla, 10; S.T.G., 188.

7 Mektûbat, 415. Tasavvut ve tarikatlar hakkında geniş bilgi için bk. Mektûbat, 415-428. Ayrıca Risale-i Nur'un takip ettiği âzâ, fâzr, şefâa ve telâkâtî tarikatları ve açıklamaları için bk. Mektûbat, 429-432; Mesnevi, 175-177.

8 Lem'alar, 209. Mücellifin hem Nakşî hem de Kâdiri olması ile ilgili olarak bk. S.T.G., 116.

Bediüzzaman, bu yolların mübâyyet mirası olup velayet gibi gölgeden geçmediğini, doğru-
dan doğruya Allah'ın birliğine bakiğini ifade etmektedir².

Bediüzzaman'a göre bu zaman tarikat zamanı olmayıp imanı kurtarma zamanıdır. Bir
adamın imanı kurtarmak on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühimdir.
Çünkü iman insana ebedî saâdeti kazandır, velayet ise müminin cennetini genişletir.
Eğer Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibend ve İman-ı Rabbani gibi zâîr bu zamanda
olsaydılar, bütün gayret ve himmetlerini iman hakikatleri ve İslam akaidinin takyinesine
sarf edecekleri diyen Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Çünkü ebedî saâdetin sebebi
iman hakikatleridir. Onlarda kusur edilse, ebedî şekâvete sebebiyet verir. İmansız cennete
gidilmez, fakat tasavvüfî cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat
meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf mevedir, İslam'ın hakikatleri ise gıda hükümündedir³.

Bediüzzaman, müşşid ruh ve kalbi bir aynadır. Allah'tan gelen feyze makiş olup
mürüfeye akse edilmesine de vesile olur diyerek vesilelikten fazla feyiz noktasında onlara bir
değer ve makam verilmemesi gerektiğini de vurgulamaktadır⁴. Veliğin iman esaslarında
birleştileri halde keşifîyâlarında farklılık arz etmelerine, bazen de haber verdikleri bu
keşiflerin hakikat çıkmadığı gibi birbirleriyle tenaküz teşkil ettiğine de değinen Bediüzza-
man, yalnız şuhudatına istinat eden bir kısmı ehl-i velayetin ihlasız keşiflerinin, mülhak-
kiklerin Kur'an'a ve vahye dayanarak, gaybî fakat safi ve ihlaslı bir şekilde iman hakikatle-
rine dair bildirdikleri hükümlere yetişemeyeceğini, bütün ahval ve keşiflerin terasîsinin
Kitap ve sünnet olduğunu ifade etmektedir⁵.

1. Zikir ve Tesbihat

İlahî zikirler sayesinde insandaki benlik duyusunun kaybolacağını söyleyen Bediüzzaman,
Nakşibendîlerin zikir-i hafî sayesinde kalbin fethine emanetini öldürmeye ve nefs-i emmar-
e kurtmaya muvaffak olduklarını, Kadîrîlerin ise cehrî zikir sayesinde tabiat tagutlarını yerte
bir etiklerini ifade etmektedir⁶. Yine ona göre kelime-i tevhihin tekrarı ile zikrine devam
etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Ayrıca, zikretmenin ilahî
fezai alan geçitli lafifeleri vardır. Bir kısmı kap ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da
şuurunda olmaksızın meydana gelir. Bu sebeple gaflet ile yapılan zikirler bile bir feyze
sahiptir⁷.

Namazdan sonra yapılan tesbihatların sırtına göre, zikreden kişinin bütün yeryüzünü
gevreleyen bir halkaya tasavvur olarak gördüğüne değinen⁸ Bediüzzaman'a göre bu tesbihat-

- 1 Emirîdeğ, I, 143. Tarikatla 'enfiş' ve 'ahâd' tabiri altında yer alan iki meşrep ve tehlikeleri hakkında bk. Mezkûbat, 418-420. Ehl-i tarikatın hafî tarikte on lafize, cehrî tarikinde ise yedi nefis üzerine sülûk etdikleri ne dair bk. Mesnevi, 175.
- 2 Sözler, 527. Ayrıca bk. Mesnevi, 55. Tarikatın geçitli fayda ve tehlikeleriyle ilgili geniş açıklamalar için bk. Mezkûbat, 425-428. Allah'a 'naz ve fahr' yolunu seçerek gelenlerin hatası için bk. Mesnevi, 145-146.
- 3 Mezkûbat, 20-21. Kasımonu, 52; S.T.G., 37; Bartı, 24; Emirîdeğ, I, 28, 66; Şualar, 391.
- 4 Mesnevi, 148. Veli ve Şeyhinin nâsıl onmaları gerektiğiyle ilgili olarak bk. Münâzarât, 59-60, 118-119. Şeriat dairesinin dışında bulunan tarikat ehlinin itî kasım olduğuna dair bk. Mezkûbat, 424. Dalâlet üzerine bina edilen tarikat ve şeyhlerin haliki arifakardan süzülmemelerinin sebepleri ve yapıldıktan sonra mülkîyet tutu-
mayan bir kısım tarikat ehlinin bulunmasıyla ilgili olarak bk. Mezkûbat, 318-319.
- 5 Mezkûbat, 74-76. Ehlîyanın keşifîlerindeki tenaküzün sebebi ve misalleri izahı için bk. Sözler, 311-316.
- 6 Ayrıca bk. Lem'alar, 98. Mesnevi, 115-116.
- 7 Mesnevi, 88-89.
- 8 Mesnevi, 75. Tarikatların en önemli unsurlarından biri olan zikrin dünyaya ait faydaları için bk. Mezkûbat, 416. Zikir yapılan beşimeler ve manaları arasındaki ilişkinin nasıllığı ile ilgili olarak bk. Mezkûbat, 316-317.
- 9 Kasımonu, 79; S.T.G., 141.

lar, Hz. Peygamber'in yolu ve onun virâletleri olduğundan ehemmiyeti büyüktür ve diğer
tarikat virâletlerinin çok çok üzerindedir¹.

2. Vahdet-i Vücûd

Vahdet-i vücûd için, 'tevhîdde isliğraktır ve nazara sığmayan bir tevhîd-i zevkîdir'² diyen
Bediüzzaman, bu yolu nâkûs bir mertebe olarak görmektedir. Ona göre bu meşrep, zevkî
ve nâsîl olduğundan seyr ü sülûk alanında o mertebede bulunan velî çıkmak istemekte
ve orayı en son mertebe zannetmektedir. Esas yol ise Sahabe, Tâbîn, asfîya, müçtehitler ve
Ehl-i beyr imamlarının gittikleri yoldur³.

Vahdet-i vücûd meselesini şimdiki insanlara özellikle gâller ve sebepler içine dalan a-
vama telkin etmenin büyük zararlar vereceğinden bahseden Bediüzzaman, bu konuda
teşbih ve temsillerin havassın elinden avamın eline, ilmin elinden cehlin eline düştüğü
takdirde hakikat telakki edilebileceğine de dikkat çekmektedir⁴.

F. Dinler

1. Genel Olarak

Dinin bir imtihan olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bu imtihan dünyasında ilahî tekliflerin
bir tecrübe olup yüce ruhlarla aşğılık ruhların birbirinden ayrılmalarını sağladığını ifade
etmektedir. Bu sebeple dinlerde aklın irâdesini elinden alacak ve teklif sırtını bozacak
açıklıkta bir olay yoktur⁵. Yine ona göre din yalnız iman değildir. Sâlih amel de dinin ikinci
parçasıdır. İnsanları kötülüklerden uzaklaştırma ve cemiyet hayatının refahını sağlama
dın herkesin yanına bir manevî polis koyar. cehennem azabını ve Allah'ın gazabını hatıra
getirmekle fânâlıktan alıkoyar⁶. Bediüzzaman'a göre eğer hak din olmazsa dünya bir zin-
dan ve dinsiz insanda en bedbâhtı mahlûk olur. Bir dine inanmak insan dünya sıkıntıla-
rından kurtarır⁷. Ayrıca, dinsiz olarak yaşamak ne fer ve ne de toplanlar için mümkün
değildir⁸. Günümüzdeki gelişmeler ise, tamamiyle dinlerden alınan işaretlerin neticesidir⁹.

Fikren uyanmış olan insanlığın dinsiz olamayacağını, özellikle insanîyet tatmîş, gele-
cek ve ebede namzet olmuş bir insanın dinsiz yaşayamayacağını vurgulayan Bediüzzaman
şöyle devam etmektedir: Zira, fikren uyanmış bir beşer, kâinatın hücumlarına karşı istinat
edecek ve sonsuz arzularına cevap veren bir dayanak noktasını yani hakikî bir dini elde

- 1 Kasımonu, 68-69; S.T.G., 137. Namazdan sonra tesbihatta söylenen "Subhanallah", "Elhamdülillah" ve
"Allahu Ekber" kelimeleri ile ilgili olarak bk. Asâ-i Müsâ, 45-48; Şualar, 196-198.
- 2 Mesnevi, 216. Veliğin ve mahlûcîlerin vahdet-i vücûd görüşünün farkı olup aralarında beg fark bulun-
duğu ve ayrıca vahdet-i vücûd görüşünün yanlış anlaşılacağıyla ilgili geniş bilgi için bk. Muhakemat,
118-119; Mesnevi, 216-217.
- 3 Mezkûbat, 76-78. "İla meverude illa hu" diye eşyanın hakikatini hayal derecesine indiren vahdet-i vücûd
meşrepinde bulunanların bu görüşlerinin hatalı olduğuna dair misaller için bk. Mezkûbat, 77-78.
- 4 Lem'alar, 260. Avam tabakasına vahdet-i vücûd görüşünü telkin etmenin zararları hakkında bk. Lem'alar,
260-262. Vahdet-i vücûd yolunun tehlikeli yönleri için bk. Mezkûbat, 420-421. Muhyiddin Arabî'nin Fahr-
dîn Râzî'ye yazdığı mektubunda "Allah'ı bilmek, varlığını bilmeyen gayrındır" cümlesinin ne anlama geldiği
ile ilgili açıklamalar için bk. Mezkûbat, 306-307. Muhyiddin Arabî'nin kendisinin hadî ve makbûl olup her
kitabında mübâyyet ve müşşid olamayacağıyla ilgili olarak bk. Lem'alar, 261.
- 5 Sözler, 248; Emirîdeğ, I, 32.
- 6 Şualar, 240.
- 7 Sözler, 31-36.
- 8 Emirîdeğ, II, 215-216.
- 9 İşâatü'l-İcâz, 310.

elmeze yaşayamaz. Bu sebepten dolayı herkesle hak dini bulmak için bir araştırma meylidir. Bu durumda, gelecekte insanlığın fıtrî dininin İslamiyet olacağını göstermektedir!

2. İslamiyet

Bediüzzaman'a göre İslamîyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kâfirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünkü İslamîyet'in teklifleriyle mutlak kâfir ve inkâra erdâdile dönmüşüğüdür. İslam sayesinde kâfirlerin ebedî hayal hakından ümitleri doğmuş, dünya lezzetleri onları tamamiyle elememiş, devlekusu gibi dünya ve âhiret için zahmetinden kurtulmuşlardır².

İslamiyet'in aklı, hikmet ve mantık üzerine kurulu olup geçitli esaslar koyduğunu, o e-
saslarıdan çıkartılacak hükümleri de yine akla havale ettiği³ ifade eden Bediüzzaman,
islami'n emir ve yasaklarını ister bir hikmet ve maslahata bağlı olsun isterse atkın muha-
kemesine bağlı olmayan ibadetler gibi emirler olsun hepsinin gerçek illetinin Allah'ın emir
ve yasaklanması olduğunu da ayrıca belirtmekle⁴.

Bedîzzaman, İslam dininin esaslarının birzât Hz. Peygamber tarafından konduğu gibi, teferuatların ve diğer hükümlerinin, hatta en küçük adapların bile birzât onun tarafından emir verildiğini belirtmektedir. Bu sebeple ona göre, furtat-ı İslamiye değişim tarafından verilen bir libas hükmünde değildir. Onlar değiştirmeye kalkıldığında dinin esasını teşkil eden unsurlar da ortada kalmayacaktır. Çünkü furtat, din esaslarına bir ceset esasını teşkil eden unsurlar da ortada kalmayacaktır. Çünkü furtat, din esaslarına bir ceset esasını teşkil eden unsurlar da ortada kalmayacaktır. Çünkü furtat, din esaslarına bir ceset esasını teşkil eden unsurlar da ortada kalmayacaktır.

ve cild hükmünde olup onunla imtiyaz ettiğinden birbirinden ayrılmak kabili değildir. Onları değiştirmekten doğrudan doğruya şerait sahibini inkâr ve yalanlamak çıkmaktadır⁵.

İslamiyet'in diğer dinlere benzemediğini belirtten Bediüzzaman, bunun sebebini özetle şu şekilde açıklamaktadır: Bir müslüman İslamiyet'i terk etse bir daha hiçbir peygamberi, beldi Allah'ı da kabul edemez. Hiçbir mukaddes şeyi tanımadığı gibi kendinde iyiliklere ulaşacak bir vicdan bulunmaz, alışkanlıklar. Bu sebeple İslamiyet'e, İslam sınırları dışında olup sülh inzalayayan, sınırları içinde olup cizye veren kâfirlerin haya hakta vardır, fakat İslam'dan ayrılmamış yaşama hakkı yoktur. Çünkü vicdanı söndüğünden sosyal hayatı hem kendine hem de başkalarına zehir eder, anarşist olur. Habuki Hristiyanlığı terk edip dinsiz olan biri toplum hayatına yararlı olabilir. Bazı mukaddes şeyleri kabul eder, bazı peygamberlere inanabilir ve Allah'ı bir yonde tasdik edebilir⁵. Ayrıca, müslüman neslinden gelen biri akl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile fıtratı ve vicdanı hiçbir zaman İslamiyet'ten vazgeçmez. Asr-ı saâdetten günümüze kadar bir müslümanın aktı bir mukabele yapacak ve delillere dayanarak başka bir dine dahil olduğunu tarih göstermemektedir. Eğer müslümanlar İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğuluğu gösterse, diğer din mensupları grup grup İslamiyet'e girecektir. Yine müslümanların ilerlemeleri İslamiyet'e uymaları oranında, başka din sahiplerinin ise dinlerini terk etmeleri oranındadır⁶.

- 1 Müminazâat, 86. Peygamberlerin büyük göğünlüğünün doğu ve Avrupa'da, felsefecilerin göğünlüğünün ise Batı ve Avrupa'da gelişmelerini, kâdêrin bir işareti olduğuyňa ilgili olarak bk. Şualar, 317.
- 2 Mesnevi, 70. Mîsal için bk. Lem'âlar, 75-76; Ayrıca bk. Mesnevi, 73.
- 3 İsrâilî H'ezâ, 115, 197-198; Muhakkakat, 34. İslamiyet'in hükûmlerinin idâi olmuş olduğuyňa ilgili olarak bk. Müminazâat, 122-123.
- 4 Mekethûl, 371. İslâm'ın ritûnînleriyê 'hakkikat-ı İslamiyey'in esasları' hakkında bk. Kâstarnom, 147.
- 5 Mekethûl, 407. Ayrıca bk. Müminazâat, 42, 44, 47.
- 6 Mesnevi, 135. Enrîdâğ II, 60, 128, 216; Şozler, 129-130. Lem'âlar, 117-118.
- 7 Müminazâat, 84-86, 100. İlahîdâ-ı İslâm'ın şârlarının neler olduğuyňa ilgili olarak bk. Müminazâat, 112-113.

3. Hristiyanlık

Bediüzzaman'a göre Hıristiyanlık yalnız din esasları Hz. İsa'dan alınmış, içtimai hayatın esasları ve şerî hükümlerin çoğunluğu Havariler ve diğer ruhanîler tarafından ört ve medenî kanunlar şeklinde teşkil edilmiştir. Bu sebeple Hıristiyanlık esaslar dışında herhangi bir değişiklik meydana geldiği ve hükümler değiştirilmediği insanı Hıristiyanlıktan çıkarmamaktadır¹. Bu arada hıristiyan ve benzerleri talele ate alan sebebin, aklı ve burhanı bir yana tutup ruhanî taklit etmek olduğuna² değinen Bediüzzaman, şimdiki Hıristiyanlığın "Veledir akidesi"³ şeklinde yasayı kabul ettiği için sebeplere haklı bir tesir verip, dinin adına insanlardaki enaniyet kırmayıp, Hz. İsa'nın mukaddes bir vekili diye o enaniyeti bir kuşiyet verdiğinden de söz etmektedir⁴. Ayrıca, Bediüzzaman'ın üzerinde önemle durduğu bir konu da âhırzamanda İsa'vîler'in hakiki dindarlarının ehl-i Kur'an ile ittifak edip müsterek düşünceleri olan imansızlığa karşı birliktelile olacaklarıdır⁵.

Elhî kitab olan hristiyan ve yahudilerde ilâhîler hususunda da Bediîzzaman, Kur'an-ı Kerim'in onları sevmekten men etmesinin, onların bizzat şahısları itibarıyla olmayıp Yahudi veya Hristiyanlıkları sebebiyle olduğunu söylemektedirler. Çünkü, ona göre bir kişi zâu için değil sîfa ve sanâtı için sevilir. Onların otonom dostluk metedeniyle iltifetlerini almaktır. Bu da dünyanın sâadeti olan asayîşi muhafaza edecektir⁵.

4. Diğer Dinler

2. Mecusňik

Risaleler'de Mevsuîlik hakkında Bediüzzaman yalnızca şunları söylemektedir: Mevsuîler'de hayr ve şer hakkındaki şerh insiyâf etmediğinden kâimâta hayırları yatan "vezdân" ve şerhleri yatan "Ehîrîm" isiminde iki ilâh olduğu fikrine sahip olmuşlardır. Onların Ehîrîmîni dedikleri ve hâvîci vâcûdu olmayan kötüllükleri yarattı, küçük bir cüz'î ihyây ve icâdsız bir keskle şerhleri sebebyet veren şeytandır⁵.

b. Yahudiler

Yahudilik hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Bediüzzaman Yahudiler hakkında ise şunları söylemektedir: Yahudi milleti hayatı semrede ve dünyaya tapmada ifrat ettileri için her asırda zillet ve meskenet tokladı yemışlerdir. Fakat Filistin meselesinde, hayat ve dünyayı semmeleri sebebiyle değil, ısratıoğullarından gelen peygamberlerin mezarlarını olmaları ve kendi milliyetlerinden bulunmalarını verdiği milif ve dinî hisler sebebiyle gabuk tokat yememektedirler⁷.

- 1 Mehtûbâ, 407.
- 2 Muhakkemat, 34. 1. Dünya savaşında ölümlerden diğer din sahipleri gibi Hristiyanların da cennet ehlinden olabilecekleri hakkında geniş bilgi için bk. Tez meñi, Feret.
- 3 Sünnihâ, 26. Hristiyanlık, mezhabeñ ve İslamiyette aramızdaki çöşüli farklar için bk. Mehtûbâ, 403-411.
- 4 Lem'âlar, 146 (Hâşşev; Kâsımom, 45, 75-76; Enrâdd, 1, 202. Ayrıca bk. Enrâdd, 1, 136. Bu hitâklarınmı menâ olacağı hakkında bilgi için bk. Tez meñi, Kıymet Almetleri.
- 5 Mufîzzâatâ, 70-71.
- 6 Lem'âlar, 70. Ayrıca bk. Sözler, 361-362. Bu kömüda geniş açıklama için bk. İhsârâtü'l-Ficâz, 82-84.
- 7 Şuâar, 427. Yuhâdilerin ziliñim gördükleri nihâmetlerden her türlü fesat kömükleri kurarak inñikam aldıklarıyla ilgili olarak bk. Sözler, 272-274.

G. Mezhepler

1. Genel Olarak

Hız. Peygamber'in, ümmetinün 73 fırkaya ayrılacağını ve 'fırka-i nâciye'nin Ehl-i sünnet mezhebi olduğunu, ayrıca Kaderiyye, Rafizîler ve Hâricîlerden haber verdiğini¹ belirten Bediüzzaman, İslam âleminde Ehl-i sünnet ve cemaat denilen ehl-i hak ve ıstikametin, iman ve Kur'an hakikatlerini sünnet-i sen'iyye uyarak muhafaza ettiklerini, diğer mezheplerin ise ya fıtrat veya tefritle bulunduklarını ifade etmektedir².

Her bir bâil mesleğin her bir cihetinin bâil olması lazım gelmediği gibi her bir hak mesleğin de her bir cihetinin hak olması lazım gelmediği; mesleler, mezhepler ne kadar bâil da olsalar, içlerinde ukde-i hayatiyesi hükümünde bir hak ve hakikatın bulunduğunu belirten Bediüzzaman, eğer eserlerine ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfî cihetleri müspet cihetlerine mağlup ise o mesleğin hak olduğunu, eğer içindeki hak ve hakikat neticelere hükmedemiyor ve menfî yönleri müspet yönlerine galebe galıyorsa, o mesleğin bâil olup, o yolda gidenlerin ise bîdat ve dalâlet ehlî olacıklarını ifade etmektedir. Koyduğu bu kaideye binaen, İslam âlemindeki bîdat fırkalarına bakıldığında her birinin bir hakka istinat edip gittiğini, fakat menfî cihetlerinde bulunan garaz, inat gibi geçirdi sebeplerle o mesleğin eserlerinin de dalâlet hesabına çalıştığını söyleyen Bediüzzaman, Şia, Vehhabîler, Hâricîler, Cebriye ve Mutezile gibi hangi fırka olursa olsun, bir hakikat mesleklerinde görüp onunla aldandıklarını, sonra da dalâlete saplandıklarını misallerle açıklamaktadır³.

Bediüzzaman, bâil mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden birini de, insanların Allah'ın azametini akıllarına sığdıramamaları veya azametinin küçük işlerle uğraşmamayı gerektirdiğini zannetmeleri şeklinde belirterek şöyle devam etmektedir: Allah'ın kudretinin sonu yoktur. İlim, irâde ve kudreti sınırlanamaz ve akılla tartışılmaz. Azameti ve kemâli eserlerindedir. Bu sebeple Vâcibü'l-vücûd'u mümkinâya kıyas etmek büyük bir hatadır. İşte bunu anlayamadıkları için Tabiatçılar sebeplerin hakiki müesir olduklarına, Mutezile canlıların kendi fillerinin yararıyla olduğuna, İslam filozoflarından bazıları, cüzî şeylerle ilim-i ilâhî'nin bulunmadığına, Mecusîler şerrin başka bir ilâhın eseri olduğuna ilkat etmişlerdir. Bu arada Bediüzzaman, bu tür vehimlerin, itikat şeklinde olmasa da, vesvese ile inanılara da musallat olduğuna işaret etmektedir⁴.

Bediüzzaman, İslam dünyasında Mutezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını doğuran sebeplerden bir diğerini ise, zulmün temeli olan, insan selâile sürükleyen, aralarında dâğımanlık uyandıran ve İslamiyet'i zehirlendiren siyâsi istibâtın çıkan ve takdîri doğuran ilimî istibâtı olarak belirtmektedir⁵. Ona göre, ilimî mesrûiyet hakikıyla ortaya çıksa, arazı-tırmaya olan meyil, hakikat, fen ve insanın yardımıyla bu dalâlet fırkalarını Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'e girecekleri görülecektir. Her ne kadar bu fırkalar günümüzde hızla olarak

görünüyorsa da, Bediüzzaman'a göre fikirlerde onların meylettığı yolun izleri hâlâ görülmektedir¹.

2. Sahabe

Peygamberlerden sonra insanların en faziletlerinin sahabe² olduğunu söyleyen Bediüzzaman, dinî hükümlerin kaynağının sahabe olduğunu, onlar zamanında yalanla doğru tam olarak ortada bulunduğu için hepsinin âdil ve doğru söyler olarak kabul edildiklerini de ifade etmektedir³. Bediüzzaman'a göre sahabenin büyük velilerden daha büyük olmalarının sırrı, onların yelâye'l-kübra denilen, nihüvvet mîrası olan, berzah tarrıkına uğramayarak doğrudan doğruya zahiden hakikate geçen, gayet kısa olduğu halde gayet yüksek, keşif ve kerâmetlerin az görüldüğü bir yol takip etmeleridir⁴.

Asr-ı saâdetle meydana gelen hâdiseler hakkında ise Bediüzzaman özetle şunları söylemektedir: Asr-ı saâdetle sahabe ve tâbîn'in başına gelen kanlı fineler geçitli kabiliyetleri kamçılayıp "İslamiyet tehlikededir, yangın var!" diye her talebî korkutmuş, onları İslamiyet'i korumaya koşturmuş, Kur'an hazinelerinden istifade için gözlerini açtırmıştır. Her biri kendi istidadına göre tam bir ciddiyetle hadislerin, şeriatın, iman hakikatleri ve Kur'an'ın muhafazasına çalışmıştır. Bu fineler ile İslam âleminin her tarafına güzel tohumlar atılıp, oraları gütülsana çevirmiş, fakat o güller ve gütülsan içinde bîdat fırkalarının dikenleri de çıkmıştır⁵.

Bediüzzaman'a göre Cemal vakası denilen savaş, adâlet-i mahza ile adâlet-i izafîye'nin mücadelesidir. Tarih'in gösterdiği diğer sebepler ise hakiki sebepler değildir. Her iki taraf Allah rızası ve İslamiyet'in menfaati için içtihat etmiş; bunun sonucunda savaş çıkmıştır. Bu sebeple ölen ve öldüren de cennetlikler. Her ne kadar Hz. Ali'nin içtihadı isabelli diğerleri ninki hata ise de yine azba müstahak değildir. Çünkü içtihat eden haklı bulsa idi, bulmazsa bir nevi ihâdet olan, içtihat sevabı olarak bir sevap alır⁶. Bu sebeple sağ kalan veya bu savaşlarda ölenlerin durumu hakkında lüzumsuz münaakaşalar yapmak, hiçbir yararı olmadığundan yersiz, hata zararlardır⁷.

Siffin ise hilâfet ve saltanatın sawasıdır. Hz. Ali dinin hükümlerini ve âhiretî esas tutup saltanatın ve siyasetin bir kısmı gereklilerini onlara feda etmiş, Muaviye ve taraftarları ise sosyal hayrî saltanat ve siyasetle takviye için 'azîmet-i burakıp 'rûhsat'ı almış, kendilerini siyasete mecbur zannedip hataya düşmüşlerdir⁸.

Hız. Hasan ve Hüseyin'in Emevîler'e karşı mücadelesinin ise din ile milliyet savaşı olduğunu söyleyen Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Emevîler İslam devletini Arap

1. Münâzarâ, 31-32.

2. Sözler, 457-459. Sahabilerin Hız. Peygamberi görüp iman ettikleri, onlardan sonra görmeyenlerin inanmalarını daha kuvvetli olup olmadıkları ilgili olarak bk. Sözler, 463.

3. Sözler, 453, 458-459.

4. Mezkûbat, 48, 331; Sözler, 458-460. Sahabe ve onların takip ettiği yolla tasavvufcuların takip ettiği yollar arasındaki farklar için bk. Sözler, 457-465.

5. Mezkûbat, 92-93. Sahabenin müspetlere karşı Ulud savaşının sonu ve Huneyn'in başlangıcında yenilmelerinin hikmeti ile ilgili olarak bk. Lem'alar, 29.

6. Adâlet-i mahza: "Bir mäsunun hakki bütün halk için dahi ihbâl edilmey, bir fert umurun selameti için kendî rızası olmadan feda edilmey"; adâlet-i izafîye ise: "Kâilün selameti için cüz feda edilir, cemaat için fertün hakki nazara alınmaz" prensibine salıhtır. (bk. Mezkûbat, 50; Sınhat, 17-18).

7. Mezkûbat, 50-51.

8. Emirdağ, 1, 200-203, 206-208.

9. Mezkûbat, 51.

1. Mezkûbat, 97-98. Allah'ı inkâr eden 'Musallih'; nihüvveti inkâr eden 'Berâhine'; Akı hâkim yapan 'Mutezile'; Cın ve şeytana uyan 'İspirizmaçlar'; ukde-i aşere ve ertâhîl-i en'vâ adıyla şerik iktihaz eden 'Felsefîler'; yitidillara ve meclilere bir nevi ulhîyet isnat eden 'Sâbiyyûn'; garbı bildiğini iddia eden 'Budeiler' için bk. Sözler, 359-361.

2. Mezkûbat, 318. İşârâtü'l-i'câz, 79. Ameî mezheplerinin farid farid hükümlerinin nasil hak olabileceği, mezheplerin geçirdi olmasının hikmetleriyle ilgili olarak bk. Sözler, 454-456. İfval ve teftih zararı olduğuyula ilgili olarak bk. Muhakemat, 23-24.

3. Mezkûbat (Gen Asya), 354-355.

4. Muhakemat, 114-115. Geniş açıklama için bk. İşârâtü'l-i'câz, 82-84.

5. Münâzarâ, 22. Ayrıca bk. Münâzarâ, 26.

milliyetçiliği üzerine kurup İslamiyet bağını millet bağından geri plana ittiklerinden İslamiyet'e zarar verdiler. Bu mücadelelere görünen sebeplerin yanında kader noktasından bakıldığında Hz. Hasan, Hüseyin ve akrabalarının o facialar sebebiyle kazandıkları ahiret ahl neticeler ve ruhanî salâhat o kadar kıymetlidir ki, o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşmektedir¹.

a. Ehî-i Beyt

Bediüzzaman'a göre, Hz. Peygamber ileride ümmetine mürtşilik vazifesi görecek ve onlara rehberlik edecek zârların çoğunlukta kendi soyundan çıkacağını görmüş ve "De ki: sizden risâlete karşılık bir ecir istemiyorum, ancak Âl-i beytine seçiyini istiyorum" (eş-Şûrâ 42/23) âyetinin emriyle ümmetinden onları sevmesini istemiştir. Hz. Peygamber'in ümmetine bıraktığı iki şeyden birinin Âl-i beyt olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bu hususu şöyle açıklamaktadır: Çünkü sünnetin her cihette muhafaza ve sünnete tam manasıyla uyması gerekenler onlardır. Âl-i beyten risâlet vazifesince muradı sünneti seniyesidir. Sünnete uymayı terk eden hakiki Âl-i beyten olmadığı gibi, Âl-i beyte hakiki dost da olmaz². Bu arada Âl-i aba'nın da, Hz. Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin olmak üzere beş oldukların ifade eden Bediüzzaman, Hz. Peygamber'in güvdiği abasını onların üzerine örterek "Ey Ehî-i beyt! Allah sizden sadece günahı gidirmek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" (el-Ahzâb 33/33) âyetinde dua ettiğini belirtmektedir³.

3. Mutezile, Cebriye, Hâricîye

Mutezile, Cebriye, Hâricîye mezheplerinin görüşlerine hüsn-kubuh, insan fillerinin yarahılması, kader gibi birkaç konuda değinen Bediüzzaman bu konular ele alınırken değinildiği üzere ya ifrat veya tefritte bulunduklarını sık sık vurgulamaktadır. Bunların yanında bir yerde ise Mutezile imamları hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: Ehî-i sünnet'in, Zemahşeri'nin derecesinden çok daha aşağı olan Ebû Ali el-Cübbâ'î gibi Mutezile imamlarını merdut saymaları, Zemahşeri'nin Ehî-i sünnet'e olan itirazının hak zanmetiği mesleğindeki muhabbet-i hakkan ileri gelmesi, diğer Mutezile imamlarının ise hakka olan sevgiden ziyade Ehî-i sünnet'in yüksek düşüncelerine kısa akları yetişemediğinden onları inkâr yoluna gittikleri içindir⁴.

4. Şîa

Âl-i beyte muhabbet Kur'an emrettiği halde, Şîa ve bilhassa Rafizîler'in 'mana-i ismi'yle, yani bizzat onlara duydukları aşırı muhabbetleri sebebiyle ifrata düşüp başkalarını zammethlerini belirten Bediüzzaman, 'mana-i harf'ile, yani Allah ve resulü namına sermenin ise hem Allah'ın muhabbetine sebep olacağını hem de bu tür ifradın zarar veremeciğini ifade etmektedir⁵.

1. Mektubat, 51-52.

2. Lem'alar, 21-22.

3. Barha, 187. Hz. Peygamberin onlara bu şekilde dua etmesinin hikmetlerinden risâlete bakan yönü için bk. Lem'alar, 90.

4. Mektubat, 424-425. Bu mezheplerin hüsn-kubuh, hayır şer anlayışı için bk. Tez meali, Hayır şer, Githahlar ve azap anlayışları hakkında bk. Tez meali, Günah; İnsan filleri ve cüz-i ifrade ve kader hakkındaki görüşleri için bk. Tez meali, İnsan filleri ve ayrıca bk. Kader.

5. Mektubat, 98.

Şîa'nın Hz. Ali hakkında ileri sürdükleri Hz. Ali'nin hilâfetinin gasbedilmiş olması meselesinde ise Bediüzzaman, Hz. Ali'nin diğer üç halifeye kendi arzusuyla bir nevi şeyhülislamlık bulunmasının bu iddianın asılsızlığını gösterdiğine değinmekte, Hz. Ömer'e olan düşmanlıklarının asıl kaynağının ise İran'ın onun eliyle geçişi yaralar alması olduğunu belirtmektedir. Son olarak Bediüzzaman, Şîa'nın ve Alevîler'in, Hz. Ali'yi gerçekten seven, hutbelerde adına yer veren, mürtşî ve şah-i velayet olarak tanıyan Ehî-i sünnet'e düşmanlık besleme yerine ortak düşmanları olan küfre karşı birlikte mücadele vermeleri gerektiğini söylemektedir¹.

5. Alevîlik

Bediüzzaman'ın Alevîler hakkındaki görüşleri şu şekilde özetlenebilir: Alevîlerin bir kısmı Rafizîliğe kadar gidebilmesi sebebiyle onların en kötüsü bile münafık değildir. Çünkü münafık itikatsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır, Peygamber aleyhinde. Alevî ve Şîilerin mürtşileri ise Peygamber aleyhinde olmayıp Âl-i ehî-i beyt'e aşırı muhabbet beslemektedirler. Münafıkların tefritlerine karşılık ifrat etmektedirler. Şîa'nın gizisinden çıktıkları zaman münafık değil, bidat ehli ve fâsik olup, zındıkaya girmektedirler. Hz. Ali'nin yirmi sene hümmet ettiği ve onların hükümlerini kabul ettiği Ebû Bekir, Ömer, Osman'a (r.a.) itismeyip Hz. Ali'nin o üç halifeye hümmet ettiği gibi onlar da hümmet etse ve farz namazlarını kılsalar bu onlara yetecektir².

6. Zeydîler

İman-ı Zeydî'nin sadat-ı azmeden ve Âl-i beyt imamlarından olduğunu söyleyen Bediüzzaman, onun mürtşî Şîa'ın reddeden, Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den tebertiyi kabul etmeyerek ve o iki halifeye hümmet edip kabul eden birisi olduğunu da eklemektedir. Ona tâbi olanlar Şîa'nın en müceddi ve en sünîsidir diyen Bediüzzaman, bunların hem inşaf sahibi, hem cabuk hakkı kabul eden insanlar olup, Vehhabîler'in tahribâtını tamire sebep oldukları gibi Ehî-i sünnet'e iltihak edip kaynaşacaklarını da ifade etmektedir³.

7. Vehhabîlik

Vehhabîliğin kökünün Hâricîler'e kadar uzandığını belirten Bediüzzaman, Hz. Ali'nin Hâricîlere karşı kılıç çekmesinin Şîa'nın aksine onlarda Hz. Ali'nin faziletlerine karşı bir düşmanlık doğurduğunu, bugün de Hâricîlerin bayraktarlığını yapan Vehhabîler'in, velilerin çoğunluğunun Hz. Ali'yi 'şah-i velayet' gördüklerinden dolayı ehî-i velayete düşman olduklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda Vehhabîler'in çeşitli sebeplerden dolayı Ehî-i sünnet'e de düşmanlık beslediklerine değinen Bediüzzaman, bunların az bir fark olup kaynağı da İslam'dan çıktığından, İslam âlemi içinde eriyceklerini veya tıddale geleceklerini belirtmektedir⁴.

1. Şîa'nın, Şîa'ı velayet ve Şîa'ı hilâfet olarak ifade ayrıldığı ve Hz. Ali hakkındaki çeşitli görüşleri ve bunlara verilen cevaplar için bk. Lem'alar, 22-26.

2. Emirîdağ, I, 77, 237-238.

3. Barha, 182.

4. Genç bilgi için bk. Mektubat (Geni Asya), 352-356. Münafıklardan, Ehî-i sünnet ve İslam'a daha çok İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevzî'nin kitaplarının esas olan Vehhabîlik yoluyla ehî-i beyt, velayet gibi konulara da fitelet sokmaya çalıştıklarını dair bk. Emirîdağ, II, 200-201. Ayrıca bk. Lem'alar, 25.

H. Fetret

H. İbrahim'den Hz. Peygamber'e kadar gelen sisileyi teşkil eden fetretin hak dinin nurundan uzak kalmadıklarına ve küffe mağlup olmadıklarına değinen Bediüzzaman, fetret zamanında "Biz resulter göndermedikçe azap emeyiz" (el-İsrâ 17/15) ayetinin sırrıyla fetret ehlinin ehli-i necat olduklarını söylemektedir. Bu insanların telerruatıdaki hatalardan dolayı sorumlulukları olmadığında ittifak olduğunu belirten Bediüzzaman, Eş'ari'ye göre küffe de girseler yine kurtularlardan olacakları diyerek şöyle devam etmektedir: İlahî teklifler resulter ile olur. Resulterin gönderilmesine mutlak olmada teklif altına girilmiş olur. Gaflet ve uzun zaman geçmesiyle dinlerin gerçek yüzlerinin kaybolması nedeniyle o dönemde yaşayanlar itaat etse sevip görür, etmese azap görmezler¹.

Bediüzzaman'a göre Hz. Peygamber'i işliyen ve bilmeyen insanlar o noktada cahil olduklarından "İâ ilâhe ilallah" onlar için kurtuluş sebebi olabilir. Fakat Peygamber'i işiten ve davasını bilenler onu tasdik etmese Allah'ı hakıyla tanıyamayacağından "İâ ilâhe ilallah" onlar hakkında kurtuluşu ve tevhidi ifade etmez. Çünkü bu hal bir derece ötür olan cahlıce bir 'adem-i kabul' yani olmayanı kabul değil, 'kabul-i adem'dir, yani olanı inkârıdır².

Son olarak Bediüzzaman'ın asrımızla ilgili olarak bir değerlendirmesi de özele şu şekildedir: Semâvî musibeler ve insanların zâlim kısmının ellerinden çıkan musibelerden çaresiz insanlara gelen felaketler, sefahatler ve açlıklarda, kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfât vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşmektedir. Bu çeşitli semâvî musibeler mäsûmlar hakkında bir nevi şehâdet hükmüne geçmektedir. Bu musibelerde vefat eden ve perişan olanlar eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinden olursa olsun şehit hükmündedir. On beşinden yukarı olanlar, eğer, mäsûm ve mazlum ise, mükâfât büyüktür; belki onu cehennemden kurtarır. Çünkü âhırzamanda fetret derecesinde İslam ve diğer dinlere bir lakaytlık perdesi gelecek ve Hz. İsa'nın hakiki dini hükmedip İslamîyet ile omuz omuza geleceğinden, bu zamanda fetret gibi karanlıkta kalan ve Hz. İsa'ya mensup hristiyanların mazlumlarını çektiği felaketler onlar hakkında bir nevi şehâdetdir, denilebilir. Özellikle ihyılar ve musibetzedelerin, fakir ve zayıfların, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında çektiği musibeler onlar hakkında medeniyetin sefahatinden, felsefenin dalâlet ve küfründen gelen günahlara kefareti olmakla beraber, yüz derece onlara kâr olmaktadır. Felaketleri geçenler mazlumların imdadına koşarlar ve insanlığın rahatını, hukukunu ve din esaslarını muhafaza için mücadele edenler ise, yaptıkları fedakarlığın manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakkında bir şeref sebebi yapmaktadır³.

VI. BÖLÜM
AHİRET

A. Ahiretin Varlığı ve Sebepleri

Yüce bir cemâl sahibinin bizzat kendi gözüyle ve başkaları vasıtasıyla cemâlini ve güzelliğinin inceliklerini görmek istediğine değinen Bediüzzaman, bu sebeple sermeti ve dâim olan bir cemâlin incelik ve güzelliğini gösteren aynaların da ebedî ve dâim olmasının zarurî olduğunu ifade ederek şöyle devam etmektedir: Çünkü, bâkî bir güzelliğe fânî bir aşğa razı olmaz. Fânî bir aşğın ebedî ve bâkî olan sevdiğine aşkı düşmanlığa döner. İnsan, eli veya aleviyyânın yetiştirmedeği güzel bir şeyi kendisini teselli için kötüler. İşte kâfirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri gelmektedir. Bu sebeple bu âlem bir yaratıcıyı zarurî kıldığı gibi yaratıcı da âhireti isilzam etmektedir¹.

Bütün İslam âlimlerinin "hasır nakî bir meseledir, akıl ile ona gidilmez" diye ittifak ettiklerini belirten Bediüzzaman, bunun sebebinin, hasırın ism-i âzamın tecellisiyle olduğu şeklinde ifade etmektedir. Fakat ona göre, ism-i âzam ve her bir ismin âzamı mertebesindeki tecellisiyle ortada olan büyük filleri görmek ve göstermekle hasr-i âzam bahar gibi kolay ispat edilir ve bu konuda tahkiki iman sahibi olunur. Yoksa akıl, dar ve küçük düş-turlarıyla kendi başına kalsa âciz kalır, takfide mecbur olur².

Hasırın çeşitli mertebeleri olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bir kısmına iman farzıdır ve bilimesi lâzımdır derken diğer kısmını ise ruhanî ve fikrî yükselmelerin neticesine göre bilineceğini ifade etmektedir. Herkesin iman etmesi gereken hasır mertebesi ise şudur: "İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider, ceseleri çürür. Fakat insanın cesedinden bir çıkartık hükmünde olacak 'acbî' z-zeneb' tabir edilen küçük bir cüzî bâkî kalıp Allah onun üstünde insanın cesedini hasırda yaratır, onun ruhunu ona gönderir." Bediüzzaman'a göre bu mertebenin ispatı o kadar kolaydır ki, her baharda milyonlarca misali görülmektedir³.

İnsan hayatının vazifelerinden biri de, kendi cüzî sıfatlarını, işlerini, yaratıcının küllî sıfatlarını, fillerini anlamak için bir mihyas yapmaktır diyen Bediüzzaman, hasırın büyük fillerini, kıyamete ölümlerin dirilmesi ve diğer halleri anlamak için güz mevsiminin kıyametiyle baharın hasırının kıyas yapılabileceğini söylemektedir⁴. Aynı metodu Kur'an'ın da takip ettiğine değinen Bediüzzaman şöyle devam etmektedir: Kur'an hasırdan bahsederken, önce ilk yaratılıştan misaller verir, sonra tektar yaratmanın daha kolay olduğunu belirtir. Yine Kur'an'ın verdiği misalleri insan dünyada, —mesela baharda ölmüş tabiatın canlanması şeklinde— görür⁵. Yine Bediüzzaman, Kur'an ayetlerinin hasırın bir anda mey-

1. Meclûbat, 360-361.
2. Meclûbat, 310-311.
3. Kasımınu, 45, 75-76.

1. Mesnevi, 35, 37; Lem'alar, 337-338. Kıyametin miçin kopacağı, sebep ve gereklerinin ne olduğu, dünyayı tahrip edip tekrar yapıpcağı olanın gücünün yelpi yelmececeği ve tahribinin mümkün olup olmadığı gibi insan aklına tabii soruların misallerle cevapları için bk. Sözler, 483-501. Ayrıca bk. Asâ-i Mısâ, 50-51; Şuâlar, 199-200. Haysre manî hüçbir şeyin olmayıp gereğiliğinin ise her şey olduğu hakkında bk. Asâ-i Mısâ, 173-175.
2. Sözler, 85. Ahiretin varlığına dair olan delillerin aklı ve nakî deliller olarak ayrıldıklarına dair bk. İşâatü'l-İ-câz, 235.
3. Sözler, 574-575; İşâatü'l-İ-câz, 62.
4. Mesnevi, 185. Meyvelerde ilgili bir misal için bk. Mesnevi, 93.
5. İşâatü'l-İ-câz, 61-62; Misaller için bk. Sözler, 104-107.

dana geleceğini haber vermemelerinin ve bir anda meydana gelecek bu işlerden ruhların cesetlere gelmesi, cesetlerin ihyası, tektar inşası gibi adın almadığı çeşitli meselelerin dünyadaki misallerle anlaşılır bir şekli aldığını da misallerle açıklamaktadır¹.

Koskoca bir ağacın, kılgılık meyveleri için hazen kesilip, budanıp, asılması daha güzel ve baktı meyveler vermesi içindir diyen Bediüzzaman, bunun gibi, kâinatın yaratılmasına sebep ve kalbi yaratıcının en nurlu âyinesi olan ve kâinatın semeresi durumundaki kültürcük insanın, haşır ve neşir gibi muazzam değişimlere ve kâinatın harap edip tektar kurulmasına sebep olacağını; yalnız onun için dünya kapsımını kapamayıp âhiret kapısı açılacağını² belirtmektedir ki, ona göre âhiretin en büyük sebeplerinden biri insanın bizzât kendisidir. Ayrıca, ilaat edenlere mukâfât, işyan edenlere cezânın bu dünyada verilmesi ve adaletin binde birinin yerine gelmesi³, insanın bütün arzularının belâya uzanması ve fitrî ve sözlü dualarıyla âhireti istemesi⁴, Hz. Peygamber'in duası⁵, Allah'ın bütün isimlerinin âhireti istemesi⁶ ve âhireti getireceğini vâd etmesi⁷, Kur'an'ın, diğer semâvî kitaplar ve bütün nebilere âhiretin varlığından haber vermesi⁸, kâinataki nizam, yaratılıştaki hikmetler, âlemlerde ısrâfa yer olmaması, dünyada bulunan her şeyin geçici olması Bediüzzaman'a göre âhiretin varlığına açık işaretlerdir⁹. Yine ona göre, kıyamet ve ebedî sââdetin geleceğine en büyük delillerden biri de Allah'ın rahmetidir. Rahmetin rahmet ve nimetin nimet olması, ancak haşır ve ebedî sââdet bağdır. Haşır ve ebedî sââdet olmazsa akıl insanın kafasında zehirli bir yılan olacak, şefkât ve sevgi ebedî bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemeler arasına girecektir¹⁰.

Rahmet, inâyet, hikmet, adalet gibi sayısız sebepler ve âhirete işaret eden bütün deliller bir yana Bediüzzaman'a göre Hz. Peygamber haşırın ve ebedî sââdetin de en büyük ve kesin bir delildir. Onun risâleti bu imtihan dünyasının açılmasına sebep olduğu gibi kulluk ve dâa sı da haşırın ve ebedî sââdetin varlığını sebebdir¹¹. Ayrıca Bediüzzaman, imanın diğer bes rükunünün de bütün delillerle haşırın olacağına, âhiret yurdunun açılmasına delâlet etdiklerini ve onu istediklerini belirtmektedir¹².

İnsanın, dünyada ortaya konan zahirî sebepler âhirette ortadan kaldırılaacağı için yaratıcının kudretini vasıtalar olmaksızın bizzât göreceğine¹³ değinen Bediüzzaman, bir ağacı

- 1 Misaller için bk. Sözlür, 102-103; Şualar, 31-32.
- 2 Sözlür, 574.
- 3 İşârâtü'l-H-câz, 62-63; Sözlür, 46, 59-61, 492-493; Mesnevî, 34-35; Lem'alar, 217.
- 4 İşârâtü'l-H-câz, 58, 59; Mesnevî, 191; Muhakemat, 123-124; Sözlür, 78-80, 488-489; Lem'alar, 15-16. Bekâ ve yolduk (adem) konusunda geniş bilgi için bk. Tez metni, Ebediyet-Yolduk (Bekâ-Adem).
- 5 Mesnevî, 191; İşârâtü'l-H-câz, 60; Sözlür, 63-66, 489-490; Ayrıca bk. Şualar, 30-31.
- 6 Mesnevî, 35, 42-43; Muhakemat, 150; Lem'alar, 294; Rabih, Kerim, Rahim, Hafâm, Âdil, Ceval, Cemil, Muhib, Rahim, Celil, Baki, Hafîz, Raikûb, Cemil, Celil, Hayr, Kayyûm, Muhib, Mumtâz, Hakik isimlerinin âhireti getirmeleri ile ilgili açıklamalar için bk. Sözlür, 57-81; Adl ve Kudûs isminin âhireti istemeleri hakkında bk. Asâ-i Müşâ, 157-159; Lem'alar, 292-294; Ayrıca bk. Asâ-i Müşâ, 27-36; Şualar, 177-186.
- 7 Sözlür, 500. Ayrıca bk. Tez metni, Vaad.
- 8 İşârâtü'l-H-câz, 37, 235; Sözlür, 49, 53, 80, 490-491; Mesnevî, 35, 40, 42-43; Muhakemat, 150; Lem'alar, 217.
- 9 Şualar, 509-510, 514. Ayrıca bk. Mesnevî, 42-43; Haşır ve Âhiretin varlığını hikaye şeklinde 12 surette ve 12 hadikâle beyan için bk. Sözlür, 44-81; Âhireti getiren sebeplerin geniş açıklamaları için bk. İşârâtü'l-H-câz, 56-64; Muhakemat, 150-153; Mesnevî, 34-43; Sözlür, 487-493.
- 10 İşârâtü'l-H-câz, 19, 60.
- 11 Mesnevî, 26-27, 37-38, 191; Sözlür, 222-223; Mehtûbat, 183-184.
- 12 Asâ-i Müşâ, 208; İmanın bes rükunünden her birinin haşre işaretleri için bk. Asâ-i Müşâ, 202-209; Şualar, 155-160.
- 13 İşârâtü'l-H-câz, 19-20. Ayrıca bk. İşârâtü'l-H-câz, 282-283.

bir çekirdekte muhafaza edip kıyamet ve haşırta hâfızlığının en büyük tecellisini gösterecek olan ve en kılgılık şeyleri hikmetle kaydeden Allah'ın, âhirette semere verecek insanın amellerini kaydememesinin hâfızlığına layık olmayacağına, her bir hayal sahibinde bulunan 'hüfzül-hayal' (hayatın koruma) hissisinin de vücudun ebedî bir bekçisine Hayr, Hafîz, Baktı isimlerinin tecellisiyle uzanacağına delâlet ettiğini ifade etmektedir¹.

Son olarak, haşre imanı hiçbir şey yoktur, sebep ise her şeydir ve haşrı yaratmak Allah için bir 'kür' emri kadar kolaydır² diyen Bediüzzaman, dünyanı bir tara, mahşerin bir harman, cennet ve cehennem ise birer mahzen olduklarını³, harmanda bağların dövlülüp, tasviye neticesinde semerelere ayrılıp, ayrı ayrı saklandığı gibi, haşır meydanının da kâinatın bağak ve semeresi olan insanı beklediğini belirtmektedir⁴.

1. Âhirete İmanın İnsan Hayatına Etkileri

Baktı bir hayata inanamayan insanın kendini dünyada bile kulfürden doğan manevî bir cehennemine atacağına, cehennemine gilmenden cehennem azabı çekeceğine⁵ değinen Bediüzzaman, âhirete inanan insanın maddî ve manevî hayatını düzene koyarak bir sââdet kapısı açacağını, inanamamanın ise ölümlü ebedî bir yokluğun kapısı olarak göstereceğini belirtmektedir⁶. Yine Bediüzzaman, âhirete inanan şahsı hayata etkileri yanında dünya sââdeti ve sosyal hayatı düzenlemeye de öneminin büyüklüğünden bahsetmektedir⁷.

B. Kıyamet Âlemleri

Hz. Peygambere bildirilen gaybî haberlerin bir kısmının, icmal ile bildirilen, tatvil ve tasvirlerinin onun içtihadına bırakılan ve imana girmeyen kenî ve gelecekte meydana gelecek olaylar olduğuna değinen Bediüzzaman, kıyamet âlemlerinden ve âhırzamanda meydana gelecek olaylardan bahseden hadislerin bu türden olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu hadisler güzel bir şekilde anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ilim ehli, bunların bir kısmına zayıf veya derinleşmiş, imanı zayıf ve emaniyetli kuşveili olan bir kısmı da inkâr etmişlerdir. Bir tür bir yola girmek için Bediüzzaman, göz önünde tutulması gereken çeşitli esaslar ortaya koymaktadır⁸.

Teklif ve imtihan sırrını ortadan kaldırmaması için, bu dünyada gözle görünecek olan kıyamet âlemlerinin, Kur'an'ın müteşâbbih ayetleri gibi kapalı olduğuna⁹ değinen Bediüzzaman, 12-13.

- 1 Mesnevî, 40, 150-151; Lem'alar, 132-133.
- 2 Mesnevî, 162.
- 3 Mesnevî, 119. Ayrıca bk. Mesnevî, 203.
- 4 Asâ-i Müşâ, 173-175.
- 5 Mesnevî, 100.
- 6 Şualar, 514.
- 7 Sözlür, 128-130. Misal için bk. Sözlür, 27-30.
- 8 Asâ-i Müşâ, 201-202; Şualar, 153-154. Âhirete inanan göçük, genç ve ihtiyarlara neler kazandırdığı ve sosyal hayata olan etkileri hakkında geniş bilgi için bk. Asâ-i Müşâ, 37-45; Şualar, 187-195; Sözlür, 88-96.
- 9 Şualar, 486-487.
- 10 Sözlür, 319. Kasıtlı olarak, 49. Bu tür hadisler için zayıf veya mevzu dermenin hadisin manası yanlış demek olmıyıp senedinde şüphe bulunduğunu ifade etmesiyle ilgili olarak bk. Şualar, 338-339, 351-352, 355. Bu hadisleri kabul ve tevile göz önünde bulundurulması gereken esaslar için bk. Sözlür, 316-320; Emtidâğ, 1, 279-280; Emtidâğ, II, 42, 53-54.
- 11 Şualar, 486-487. İmtihan sırrı ve tekliif konusunda geniş bilgi için bk. Tez metni, Tekliif. Ayrıca, Deccal, Sühyân, Mehdî, dâbiret'arız ve güneşin baidan doğması ile ilgili hadislerin tenkidleri için bk. Sözlür, 319; Şualar, 488-501; Mehtûbat, 53-55.

zaman, âhırzaman fitnelerinin müddeti uzun olup bu zamanın ondan bir bölüm olduğunu belirtmektedir. Bu arada "âhırzamanda Allah diyenin kalmayacağı" nı bildiren hadisi, iman eden kalmayacak değil, belki Allah'ın namı değişecek şeklinde tevli eden Bediüzzaman, bir rahmet eseri olarak kıyamet anında imanların ruhlarını tahha önceden kabzedileceğini ve kıyametin kâhriyerin başına kopacağına da değinmektedir¹.

Kıyamete yakın gelecek Mehdî'nin üç vazifesi olduğuna değinen Bediüzzaman, bunları, imanı kurtarmaya, şeriatı icra ve tatbik, Hilâfet-i Muhammediye adıyla, İslam şeriatini İslam birliğine bina ederek İsevî ruhaniyetle ittifak edip dine hizmet etmek şeklinde ifade etmektedir. Ona göre bunların en mühimni imana hizmettir. Her asırda hidâyeti edici bir nevi mehdî ve müceddit gelmekte olduğunu, fakat her birisinin üç vazifeden birisini bir cihete yapması itibarıyla âhırzamanın büyük mehdîsi unvanını alamadıklarını belirten Bediüzzaman, âhırzamanda gelecek bu büyük şahsın Âl-i beyt'ten olacağını, Risale-i Nur'u ise bir program olarak neşr ve tatbik edeceğini söylemektedir².

Bediüzzaman'a göre Süfyan ve Mehdî hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana, âhırzamanda dunsizliğin iki akımının kuvvet bulacağı, bunlardan birinin 'Süfyan' adında İslamiyet'in tahribi için çalışacak biri olup Âl-i beyt'ten Muhammed Mehdî adında nurânî bir zâin o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan münâfıklık cerayamı öldürüp dağıtacağı, ikinci akımın ise tabiat ve maddesi felseleden gelen ve ulûhiyeti inkâr eden bir cereyan olup bunun da karşısına Hz. İsa'nın şahs-ı manevîsinden ibaret olan İsevîlik dininin çıkıp mânen bir nevi İslamiyet'e inkılab edeceği, bununla kuvvet bulan hak dinin başına beşerî cismiyeye semâda bulunan Hz. İsa'nın geçeceği³.

Kıyamet âlâmelerinden olan Kur'an isyanıyla Ye'cüc ve Me'cüc hakkında da Bediüzzaman özele sun'arı söylemektedir. Ye'cüc ve Me'cüc, diğer bir tâbirle Mangur ve Mогоl denilen ve insanlığı bir kaç defa yerle eden milletlerdir. Fransız ihtilali'nin tohumu ve aşkamasıyla sosyalistlik doğmuş; bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşladığı fikir daha sonra boşverikliğe dönüşmüş; boşveriklik de pek çok mukaddes şeyleri, ahlak, kalp ve insanı bozduğundan ettikleri tohumlar hiç bir kayı ve hümet tanımayan anarşistlik mahsulünü vermiştir. İnsanın kalbinden hümet ve merhamet çıksa, akıl ve ze'kâ o insanları gayet delişgeli ve gaddar canavar hükümine geçirip, sıyasletle idare edilemez hale getirmektedir. Anarşistlik fikrinin tam yeri ise hem mazlum, kalabalık, hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabilelerdir. Bediüzzaman'a göre o şartlara uyan insanlar ise Çin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve âlemin yedi harikasıdan birisi olan Çin seddi'nin yapılmasına sebebiyet veren Mangur ve Mогоl ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Hz. Peygamber mucizevî bir şekilde onlardan haber vermiştir⁴.

C. Kıyametin Kopması ve Dünyanın Sonu

Dünyanın bir ecel-i fîrîsi olduğunu söyleyen Bediüzzaman, dünyanın fîrî eceli gelmeden önce ilâhî irâdenin izni ile harıcı bir maraz, tahrip edecek bir olay başına gelmezse ve Allah bu ecelden önce onu bozmazsa ilimî bir hesap ile dünyanın uzay boşluğunda parçalanacağını ifade etmektedir. Yine ona göre dünyanın sonu bir gezegen veya bir kuyruklu yıldızın çarpması ile de mümkündür¹.

Yerkürenin haşır meydanının çekirdeğini oluşturduğunu ve çizdiği bütün yörlümlerin haşır meydanını teşkil edeceğine² değinen Bediüzzaman, ayrıca, kıyamet hâdiselerinden ölmüş olanların ruhlarının, insanın sıcak bir yerde iken haricte kar ve tipi içinde titreyenleri gördüğünde akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olduğu gibi hissetlerine göre müteessir olacaklarını ifade etmektedir³.

D. Vazâd

Bediüzzaman'a göre nihaysiz bir ilim, irâde ve kudrete sahip olan kâinatın yaratıcısı insanlara ebedî bir saâdet vâdelemiştir ve bunu yerine getirecektir. Çünkü verdiği sözden dönmek Ona muhâl, yerine getirmemek çirkin ve noksanlıktır. Allah ise noksandan münezzehtir. Bir vazâd yapmamak ya bilgisizlikten veya güç yetirememekendir. Allah için cehâlet ve âcizlik muhâl olduğundan vazâdından dönmesi de muhâldir⁴.

E. Cismanî Haşır

Yaratılmış haşır-i cismanîsiz olmayacağı, olmasının da abes olacağı⁵ görüşünde olan Bediüzzaman, insanın her bir ferдинin fikriyle, akıyla, kalbiyle ayrı bir âlem olup âlemin pek çok nevi ile âlâkâlar olduğu için bir nev hükümine geçtiğini, bu sebeple de büyük haşırde her bir ferдин ayrıyla, cismiyeye, resmîyle iade edileceğini belirtmektedir⁶. Bu durum Bediüzzaman'a göre, bükletlerin tohumları gibi "acbü'z-zeneb" tabir edilen bir kısım zerrelere, insanın tohumu olarak, haşırde o zerrelere üzerine insan bedeninin teşekkül etmesiyle meydana gelecektir⁷.

Dünyanın âhîret âlemine bir fîrîsîte hükümünde olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bu fîrîsîsten âhîret âleminin önemli meselelerine olan işaretlerden birinin de, cismanî olan rızıklarındaki lezzetler olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu geçici dünyada verilen nimetler için insanın vücudunda yaratılan hisler ve duyu organlarının varlığı, âhîrete altlarından rızıklar alan kasırların altında, ebediyete layık cismanî ziyâdeler olacağını göstermektedir⁸.

F. Şefaat

Kur'an-ı kerîm'in Hz. Peygamber'e tâbi olmayı, stümetine itiba ile şefaatine mazharıyeti insan için en ehemmiyetli bir mesele olarak gösterdiğini⁹ belirten Bediüzzaman, 'kîşî

- 1 S.T.G., 132; Mehdîbat, 53-55. "Dünya'nın kıyamet âlâmelerinden olduğuna ilgili olarak bk. S.T.G., 95. "Âhırzamanda hadîslerin göğsünden Kur'an'ın çılp unutulmaması" hadîsini tevli hakkında bk. Kasıamomnu, 57-58.
- 2 Şualar, 373-374; Emirîdâğ, I, 259-261; S.T.G., 9-10, 43; Mehdîbat, 411-13. Ayrıca bk. Şualar, 355; Kasıamomnu, 57-58.
- 3 Mehdîbat, 53-55; 413. "Âhırzamanda Hz. İsa gelecek, İslam ile anel edecek hadîsini ayın şekilde bir tevli için bk. Mehdîbat, 6. Hz. İsa'nın deccalı öldürmesi ve deccalın boyunun uzun olmasına ilgili hadîslerin müddiyet itibarıyla olmayıp onları temsil ettikleri fîkîleri takip edenlerin az veya çokluğunu gösterdiği ilgili tevli için bk. Kasıamomnu, 49-50. Ayrıca bk. Kasıamomnu, 75.
- 4 Lem'alar, 104-105; Sözlür, 319-320; Şualar, 494. İslam içinde geçitli hadîslerle üç deccal geleceğine dair bk. Şualar, 427.

- 1 Sözlür, 497-501. Ayrıca bk. Sözlür, 103; Mesnevi, 190. Cifir hesabıyla kıyametin kopma tarihine bir işaret için bk. Kasıamomnu, 23-24, 152-153; S.T.G., 46-47.
- 2 Mehdîbat, 34-35.
- 3 Mehdîbat, 55.
- 4 Mehdîbat, 232; Mesnevi, 35, 40, 41; Asa-i Mosa, 175, 217-218; Sözlür, 49, 50.
- 5 Muhakemat, 150. Ayrıca bk. Kasıamomnu, 157-158.
- 6 İşarâtü'l-i'caz, 59; Mesnevi, 119, 129; Lem'alar, 111.
- 7 İşarâtü'l-i'caz, 62.
- 8 Mesnevi, 181-182; İşarâtü'l-i'caz, 236-238. Ayrıca bk. Tez me'mi, Cennet-Cehennem.
- 9 Şualar, 211; Ayrıca bk. Mehdîbat, 279.

sevdiliyle beraberdir" sırınca basit bir insanın en yüksek makamı, bu makamda bulunan sevdiği birinin vasıtasıyla girebileceğini, bu sebeple peygamberlere ve velilere Kur'an'ın tarif ettiği şekilde muhabbetin neticelerinden birinin de onların şefaatlarından berzahla, haşırde istifade etmek olduğunu söylemektedir¹.

G. Ebediyet-Yokluk (Bekâ-Adem)

Bediüzzaman'a göre esyada esas bekâ olup adem değildir. Hatta yolculuğa gittikleri zaman-dilen kelime ve düşünce gibi gelip geçici şeyler de yokluğa gitemektedir. Ancak, biçim ve vaziyelerini değiştirerek bazı yerlerde konumlanırlar. Fizik ilminin, bu sırrı anlamışsa da çözemediğini, "âlemde var olan yok olmaz ancak bir dönüşüm vardır" diye hata ettiğini belirten Bediüzzaman, âlemde Allah'ın yaramasıyla terkip, izniyle tahlil, emriyle yarama ve yok etmenin bulunduğunu ifade etmektedir². Ona göre yokluğa gittikleri sanılan esya Kudret dairesinden ilim dairesine, şefâletten gayba, fenâdan bekâyâ geçmektedir³.

Allah'ın zât ve sıfatları sermedî ve dâimîdir. Bu sebeple onların âyineleri ve cihveleri ve nakışları ve mazharları olan âlem-i bekâdaki bakıyât ve ehl-i bekâ mutlak yokluğa zarurî olarak gidemez. diyen Bediüzzaman, mutlak yokluğun zâten olmadığını, her şeyi kuşatın bir ilmin bulunduğunu belirtmektedir. Ona göre, ilim daresi içinde bulunan adem ise, 'adem-i haricî'dir ve 'vücûd-i ilimî'ye perde olmuştur bir unvanıdır. Bu ilimî vücûdları bazı ehl-i tahkîkin "âzân-ı sâbit" şeklinde tâbir ettiklerine değinen Bediüzzaman, buna göre fenâyâ girmenin, geçici olarak haricî ilhasını çıkarıp, manevî ve ilimî bir vücûda girmek olduğunu ifade etmektedir. Yani, yaratılmış ve fânî olanlar haricî vücûdlarını bırakır, mahiyetleri manevî bir vücûd alır, Kudret dairesinden çıkıp ilim dairesine girerler. Bu konuda bir ikincisi açıklanmayı ise Bediüzzaman şöyle yapmaktadır: Her şey, mana-i isimle ve kendine bakan vecihle hiç olup kendi zâtında müstaklî ve bîzâhî sabit bir vücûdu yoktur. Fakat Allah'a bakan vecihle ise, yani mana-i harifîye hiç olmayıp kendisinde cihvî götünen bâkî isimler vardır. Bu sebeple madum değildir. çünkü sermedî bir vücûdun gölgesini taşı-makta ve yüksek bir hakikate sahip bulunmaktır⁴.

Bediüzzaman'a göre insanın mutlak yokluğa gitemeyeceğine dair bir delil de yine insanın kendisidir. Her kim vicdanına bakıp dinlerse "ebedî ebedî" sesini işitecektir diyen Bediüzzaman, bütün kâinat o vücûda verilebile, insanın ebede karşı olan istegünün yerini dolduramayacağını belirtmektedir⁵. İnsan, fıratındaki bekâyâ karşı olan bu şiddetli aşk sebebiyle her sevdiği şeyde bir bekâ düşünüp öyle sevmektedir. Ne zaman yokluğunu düşünse derinden derine feryat etmekte, bekâ düşüncesi olmadan sevecektir. İşte, insan mahiyetinde bekâyâ olan şiddetli aşkian çıkın fırt ve umûnî bir dua vardır ki, Bediüzzaman'a göre Bâkî-i zülcelâl o şiddetli ve sarsılmaz fırt arzu, umûnî duayı kabul edip fânî insanlar için bâkî bir âlem yaratmıştır⁶.

Nimetin devamının nimetin kendisinden daha kıymetli, lezzetin bekâsının lezzetten daha lezzetli olduğunu söyleyen Bediüzzaman, cennette devamlı olmanın da cennetin bütün lezzetlerinin daha üstünde olduğunu ifade etmektedir⁷. Son olarak, ebede namzet olan

1 Sözler, 606; Meleklerin de şefaatlarının olduğunu dair bk. Şuâlar, 223.

2 Mesnevi, 109; Ayrıca bk. Mesnevi, 160.

3 Meclîhat, 266-267.

4 Meclîhat, 55-56.

5 Sözler, 489; Muhakemat, 123-124.

6 Lem'alar, 15-16.

7 Şuâlar, 638.

insanın mutlak yoklukla mahkûm olamayacağını, adem-i sırf a kağanayacağını vurgulayan Bediüzzaman, cehennemden ağzın, cennetin de ağzı-u nazendanesini ağır beklediklerini belirtmektedir¹.

H. Cennet-Cehennem

Allah'ın cemâlinin görmek ve görülmek istediğine, bunun da kendini sevecek ve görecekleğin varlığını gerektirdiğine değinen Bediüzzaman, ebedî olan bu güzelliğin kendisini sevenlerin devamını istediğini ve geçici şeylere razı olamayacağını ifade etmektedir. Dönme-mek üzere yokluğa mahkûm olan birinin sevgisinin dısmanlığa dönüşeceğini, kin ve inkâr ile karşılaştıkça bulunacağını söyleyen Bediüzzaman, kâfirlerin de bu sebepten dolayı Allah'ın dısmanı olduklarını vurgulamaktadır. İşte dünyadan geçip giden insanı, aldığı her türlü lezzetin kaybolmasıyla elem çekmesin diye ebedî bir mekân beklemekte, ayrıca Allah'ın bütün isimleri de cenneti ve ebediyeti istemektedirler². Bediüzzaman'a göre cennet Allah'ın fazl ve kereminden bir hediye olup insanın yaptığı amelin ücreti karşılığında vacip bir hak değildir. Çünkü iyiliklere insanın kesbi illet değildir. Kötülüklerle sebep ise nefisdir. Bu sebeple insan Allah'a karşı "mükâfatımı isterim" diyemez, "fazlını beklerim" diyebilir³.

Ebedî saâdetin iki kısmı olduğunu söyleyen Bediüzzaman, birincisini Allah'ın rızasıyla, ikincisini de yakınlığına mazhar olmak, ikincisini ise cismanî saâdet olarak belirtmektedir⁴. Ona göre, Allah'ın isimlerinin tecellilerini bilip tatınmak, ayrı ayrı lezzetlerden zevkeden tanımak cismanîyet ilidir. Bu sebeple cennet bütün manevî lezzetlere sebep olduğu gibi bütün cismanî lezzetlere de medardır. Dünyada verilen cismanî lezzetler cennette de oraya mahsus bir surette verilecektir. Cismanî lezzetlerin olmamasını hikmet, adalet ve rahmetle zât bir durum olarak gören, böyle bir durumun Allah'ın rahmet ve kemâli ile bağdaştırılamayacağını da belirten Bediüzzaman, cennetdeki cismanî lezzetlerin başında yemek, içmek ve nikahın geldiğini ifade etmektedir⁵.

Bediüzzaman cennet hakkında şu bilgiler de vermektedir: Cennette bütün insanlar 33 yaşında olacaktır. Fazlaları yerine getirmeye mecbur olmayan ve bilingdan önce vefat edenler cennette çocuk olarak kalacaklardır. Fakat farz olmadığı halde yedi yaşından bitülg çığına kadar ibâdetleri yerine getirenler ise büyüklerin gördüğü mükâfâtı görüp onlarda 33 yaşında olacaklardır⁶. Cennette herkes bu dünyada yaptıkları ibâdet, kulhuk ve ruhlarının durumuna göre lezzet alacaklar ve her güzelliğinden zevk duyacaklardır. Cehennemlikler ise bu dünyada yaptıklarının karşılığı olarak azap çekecek ve kütük bir cehennem hükümüne gelecek muhelif elbiseler giyeceklerdir⁷.

Cehennem olmazsa cennet de olmaz diyen Bediüzzaman, cehennemden varlığını, bin dereceye yuktuktan daha hayırlı, kâfirlerle de bir çeşit merhamet olduğunu vurgulamaktadır⁸. Çünkü ona göre kâfir hakkında iki ihtimal vardır. O kâfir ya yok olacak veya dâimî bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücûdun, cehennemde bile olsa yokluktan daha hayırlı oldu-

1 Muhakemat, 36.

2 Sözler, 61-62; Ayrıca bk. Mesnevi, 35, 37; Lem'alar, 337-338.

3 İşârâtü'l-i'câz, 240; Lem'alar, 80-81; Sözler, 298-299.

4 İşârâtü'l-i'câz, 236.

5 Sözler, 467-468, 535; Asâ-i Mûşâ, 41-42; Şuâlar, 191-192. Bu konuda geniş bilgi için bk. İşârâtü'l-i'câz, 236-247.

6 Emirdağ, II, 65-66; Meclîhat, 71-73.

7 Meclîhat, 360; Lem'alar, 151; Sözler 468-471.

8 Asâ-i Mûşâ, 42-43; Şuâlar, 193.

ğının vîcdanî bir hükmü olduğunu belirten Bediüzzaman'a göre, kâfirin meskeni cehennemdir ve ebedî olarak orada kalacaktır. Fakat kâfir kendi amelîyle bu duruma gelmişse de aneînin cezasını çekikten sonra ateş ile bir ney ülfet peyda edecek ve ewelki şiddetlerden kurtulacaktır. Bediüzzaman, kâfirlerin dünyada yaptıkları hayırlı amellerine mülkât olarak bu ilahî merhamete mazhar bulunduklarına dair salih nakiller olduğunu da söylenmektedir¹.

Küfürün mahiyetini, cehennemnin varlığını gösteren deliller arasında gören, küfürün hadsiz hukukla tecavüz olduğu için sonsuz azabı gerektirdiğini ve kâfirlerin cehennemde ebedî kalacaklarını ifade eden Bediüzzaman ayrıca şunları söylemektedir: Küfür cehenneme girmeye sebep olduğu gibi cehennemnin vücuduna da bir sebep. Çünkü kâfir, cehennemi inkâr ile nihayetsiz bir izzet ve celâl sahibini yalancılık ve âcizlik ile suçlamaktadır. Farz-i muhâl olarak, cehennemnin vücuduna hiçbir sebep bulunmazsa, bu yalanlama ve âcizlikle suçlama için cehennem yaratılacak ve kâfirler içine atılacaktır².

Bediüzzaman'a göre cehennemnin vücudu ve şiddetli azabın varlığı hadsiz rahmet ve âdâlete zât değildir. Bîlakis rahmet, âdâlet ve hikmet onun vücudunu isterler. Çünkü bin mäsünun hukukunu çiğneyen birinin öldürülmesi mazlumlara rahmet olup onu affetmek bir merhamete karşılık yüzlerce gâresize merhametsizliktir. Bunun gibi bütün kâinatın hukukuna tecavüz, onların yaptıkları ibâdet ve Allah'ın isimlerine âyineliklerini inkâr etmek olan küfür, Bediüzzaman'a göre öyle büyük bir zulumdur ki affa yer kalmaz. Bütün bu davacıların cehennemi istedikleri gibi Allah'ın izzet ve celâlinin de onun varlığını istediğine değinen Bediüzzaman, belirlediği sebeplerle, sınırlı bir hayatta mahdud günahlara karşılık hadsiz bir azap ve sonsuz bir cehennem hak ve âdâlet olduğunu ifade etmektedir³. Ayrıca, kısa bir ömürde, sınırlı bir günah ve küfür bulunan kâfirin ebedî bir ceza ile cezalandırılması, küfürünün sayısız bir cinâyet olmasından başka, küfür üzere ölen kâfirin ruhunun asiyeyi bozulmuş, vîcdanî küfürle çirkinleşmiş olduğundan ebedî bir ömür ile yaşasa yine ömrünü küfürle geçirecek olmasındır⁴.

Bediüzzaman'a göre cehennem yerin altında ve şu an mevcuttur fakat yerini tayin etmek tam olarak mümkün değildir. Cehennemnin çekirdeğinin dünyanın merkezinde bulunması ve günün birinde cehennemi doğurması ise ona göre mümkündür⁵.

1. Allah'ın görülmesi (Ru'yetullah)

Bediüzzaman, insandaki Allah'ı görmeye arzusu⁷, ayrıca miraçda Allah'ın ru'yetine mazhar olan⁸ Hz. Peygamber'in, yine dualarında Allah'ı görmeyi istemesi⁹ gibi sebeplerle müminlerin cennette, cennet hayalının bin senesi bir saatine karşılık gelmeyen Allah'ın cennâlini göreceklərini ifade etmektedir¹⁰.

1. İşarâtü'l-i'câz, 90.
2. Asâ-i Müsâ, 44-45; Şualar, 194-195; Lem'alar, 80-81, 264; Sözler, 57.
3. Barîa, 152-153; Sözler, 472. Hayır ve şerhlerin cennet ve cehenneme tohum olmaları üzere kâinatı serpiştirdiği ne dair bk. İşarâtü'l-i'câz, 231-232.
4. Asâ-i Müsâ, 43; Şualar, 193-194; Mektûbat, 40.
5. İşarâtü'l-i'câz, 88-89.
6. Mektûbat, 8-10, 16; Muhakemat, 62-63; İşarâtü'l-i'câz, 216-218.
7. Mektûbat, 280.
8. Lem'alar, 20-21. Sözler, 528, 545; Mektûbat, 284.
9. İşarâtü'l-i'câz, 69; Mesnevi, 26-27, 191.
10. Asâ-i Müsâ, 218; Mektûbat, 210; Sözler, 584, 607.

VII. BÖLÜM YÖNETİM

A. İmaret ve Hilâfet

İmametin ferî bir mesele olduğu halde fazla önem verildiğinden imanî bir mesele haline geldiğine değinen Bediüzzaman, kelâm ilminde münakaşa konusu olduğu ve Kur'an'a, imana ait hizmetle münasebeti yönünden bir kaç sayfaya da olsa eserlerinde yer verdiğini belirtmektedir¹.

Hz. Peygamber'in, hilâfetin kendisinden sonra 30 sene olacağını bildirdiğini söyleyen Bediüzzaman, hülefa-i raşîdîn ile Hz. Hasan'ın altı aylık hilâfetinin bunu doğruladığını belirtmektedir². Ayrıca, hülefa-i raşîdîn'in hem halife, hem cumhurbaşkanı olduklarını vurgulayan Bediüzzaman, mesela, Hz. Ebû Bekir'in aşere-i mübessere ve salâbe-i kirama cumhurbaşkanı hükmünde olduğunu, fakat o ve diğerlerinin de manasız isim ve resimden ibaret değil, bîlakis, hakiki âdâletî ve şerî hüriyetî taşıyan dindar bir cumhuriyetin reisleri olduklarını ifade etmektedir³.

Osmanlı'nın son zamanları ve yeni Türkiye'nin kuruluşu sırasında hilâfet ve saltanatla ilgili geçirdiği görüşler beyan eden Bediüzzaman, saltanat ve hilâfetin birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğunu, fakat hilâfetin Meşihat-ı İslamiye yani Diyanet İşleri tarafından temsil edilmesinin daha tesirli olacağını ifade etmektedir. Hatta Bediüzzaman, yeni kurulan Büyük Millet Meclisi'nden saltanatı deruhte ettiği gibi hilâfetî de vekaleten deruhte etmesini isteyerek şöyle deraman etmektedir: Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî dâha mehdîr ve şerî hükümlerin yerine getirilmesinde daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî, ancak ona istinat ile vazifelerini deruhte edebilir⁴.

B. İstibdat

Yönetimde istibdat ve baskının insanlığa yakışmayıp bir hayranlık emaresi olduğunu ısrarla vurgulayan Bediüzzaman, İslamiyet'in yeryüzüne insanlığın bu ve benzeri pis lekelerini temizlemek için indirildiğini ifade etmektedir. İslam'ın bu görevini yerine getirdiğini, fakat zaman ve mekânın tesiriyle hilâfet saltanatı dönüşüne istibdatın bir parça hayat bulduğünü, Yezîl zamanında iyice kurvetlendiğini belirten Bediüzzaman, bunun üzerine Hz. Hüseyin'in şerî hüriyet kılıcını çektiğini ve bu uğurda başına verdiğini, fakat istibdatın ceahâlet ve vahşeti de yanına alarak devam edeceğine söylediğini söylemektedir⁵.

1. Lem'alar, 19. Şia'nın, Şia-i velâyet ve Şia-i hilâfet olarak ikiye ayrıldığı, ayrıca Hz. Ali'nin hilâfet konusunda Şia'nın değîl Ehl-i sünnetin görüşünün hak olduğuna ilgili olarak bk. Lem'alar, 22-26.
2. S.T.G., 111-112.
3. Şualar, 304; Tarihçe, 355. Hilâfet ve saltanatın geçen kimselerin aldannamaları için ya peygamber gibi mäsün veyahut hülefa-i raşîdîn ve Ömer b. Abdülazîz gibi bir zâlide sahip olmaları gerektirdiğine ilgili olarak bk. Mektûbat, 92.
4. Münâzarât, 80; Diyan-ı Harb-i Örf, 14; Mesnevi, 87; Tarihçe, 127.
5. Münâzarât, 22, 37-38. Ayrıca bk. Diyan-ı Harb-i Örf, 14. Hüriyetin ge'ninin ne neşine, ne da başlasına zararı dokunmamak olduğuna ilgili olarak bk. Münâzarât, 55, 57. Hüriyetin imanın hassaslarından olduğuna ilgili olarak bk. Münâzarât, 59.

C. Meşrutiyet ve Cumhuriyet

Meşrutiyet yönetimini şer'î delillere dayanarak kabul ettiğini belirten Bediüzzaman, bu yönetimin türü ve verdiği hürriyetin bütün güzelliğinin temeli olduğunu ifade etmektedir¹. Şeriat gerçevesinde ve terbiyesinde kalmak şari'atla aşıya'nın babını, İslamiyet'in talimi açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir diyen Bediüzzaman², şeriat hakikatlerine muhalif olan şeylerin, meşrutiyete de ters düşüğünü, bu tür hususların meşrutiyetle ya günahları veya zaruret gereği olduğunu ifade etmektedir. Bir yönün şeriatla muhalif olsa bile, şeriatın bin kısmından bir kısmının siyasete itaalk etmesi sebebiyle, o kısmın ihmalıyla şeriatın ihmal olunmayacağı söyleyen Bediüzzaman, şeriate imtisal etmemenin, inkâr etmek manasına gelmeyeceğini vurgulayarak, bunun delilini de, milyonlarca müslümanın çeşitli yabancı ülkelerde ve onların kanunlarına göre yaşamalarının onların dinine zarar vermediği şeklinde göstermektedir³.

Millîyet Meclisi'ni oluşturacak olanların içlerinde hürriyet ve yahudi gibi çeşitli din sahiplerinin bulunabileceğinden bahsederek Bediüzzaman, siyasi ve iktisadi meselelerde onların sözleri ve oylarının müteber olup reddetmemek gerektiğini belirtmektedir. Ahkâm ve hukuk konularında ise, bunların zâten aslının değiştirilemeyeceğini söyleyen Bediüzzaman, milletvekillerinin görevinin, bu hükümlerin hangilerinin nasıl uygulamaları hususunda meşveret ederek, asılları koruyan kanunlar yapmaktır olduğunu, mecliste çoğunluk müslüman olup alınan karar da çoğunluğun görüşleri doğrultusunda olacağından gayr-i müslimlerin oylarının bu konularda zâten geçersiz kalacağını ifade etmektedir⁴.

Meşrutiyet hakkındaki görüşlerini aynı zamanda cumhuriyet içinde tekrarlayan Bediüzzaman, kendisinin dindar bir cumhuriyetçi olduğunu, dört halife devrinde de gerçek manada dindar bir cumhuriyet yönetiminin bulunduğunu⁵ belirtmektedir. Bediüzzaman, hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir⁶ diyerek, cumhuriyet de meşrutiyet gibi, adâlet, meşveret ve kuvvetin kanununda toplanmasından ibaret olarak tanımlanmaktadır. Ona göre kanunlar Avrupa'dan değil İslam'dan alınmalı ve kuvvet kanununda olmalıdır ki, istibdat doğmasın⁷.

1. Laiklik

Laik kelimesinin manasının bitaraf kalmak olduğunu söyleyen Bediüzzaman, laik cumhuriyetin ise, dini dünyadan ayırmak olup dini reddetmek, büsbütün dinsiz olmak manasına gelebileceğini ifade etmektedir. Ona göre, dine karşı tarafsız kalmak olan laik cumhuriyet, dinsizlere ve sefihlere tanıdığı vicdanî hürriyet, dindarlara da tanınmalı ve diğerlerine ilişmediği gibi onlara da ilişmemelidir⁸.

- 1 Diwan-ı Harb-i Örf, 13-14; Münâzarât, 31, 38-39. Meşrutiyete hakimiyein millîyetle olmasayla ilgili olarak bk. Hube-i Şamîye, 83.
- 2 Muhakemat, 39.
- 3 Münâzarât, 53.
- 4 Münâzarât, 41-42.
- 5 Şualar, 304; Tarihçe, 355; Diwan-ı Harb-i Örf, 49.
- 6 Tarihçe, 205.
- 7 Hube-i Şamîye, 79; Diwan-ı Harb-i Örf, 49, 53.
- 8 Tarihçe, 205, 355.

D. Din-Siyaset İlişkisi

Bediüzzaman, dinin siyasete âlet edilemeyeceğini, bilakis siyasetin dine âlet ve hizmetçi olması, siyasi imkânların din için kullanılması gerektiğini belirtmektedir¹. Fakat, siyaset yoluyla hareket edip iktidara sahip olunduktan sonra baskı ve zor yolunu kullanarak insanlara İslam'ı yaşatmaya ve kalplerini İslâha çalışmanın ise, bir tür küfür içinde bulunanları müminlik derecesine indireceğini, muhalifin ise kâfirlerden daha fenâ olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bunun yeganesi caresi, iman hakikatlerini insanlara nur yoluyla göstererek kalplerini İslâh edip imanlarını kurtarmaktır².

E. Yöneticiler ve Özellikleri

Yönetici olan kimselerin içi içi namazı terk etmesi, ve Allah'ın bazı emirlerine uymaması Bediüzzaman'a göre onların millîyetle göstermeyeceğinin delilleri olamaz. Çünkü hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Gerci bir kâp ve vicdan İslam'ın faziletleriyle sistenmediği müddetçe ondan hakiki hamiyet ve sadakat beklenemez, fakat iş ve sanat başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlılık yapabilir, ayyaş bir adam ayyaş olmadıği zaman iyi saat tamir edebilir diyen Bediüzzaman'a göre, salâhat ve mahareti veya fazileti ve hamiyeti bir arada bulunan kimselerin sayısı, gerekli kadrolara yetmeyeceğinden ya maharet veya salâhat tercih sebebi olacaktır ki, saratla maharetle sahip olan ise tercih edilir³. Yine çeşitli yöneticiler için din şartı aramayan Bediüzzaman, gayr-i müslimler saatçi, makınacı, süpürgeci oldukları gibi kaymakam veya valilik gibi hizmetlerde de bulunabilirler demektedir. Çünkü meşrutiyet ve cumhuriyet millîetin hakimiyeitir ve bu yönetimlerde devlet hizmetkârdır. İşte gayr-i müslim reis olamaz fakat hizmetkâr olur⁴.

- 1 Emirdağ, I, 16-17. Ayrıca bk. Diwan-ı Harb-i Örf, 12.
- 2 İleri, 99. Parçilete ilgili bir değeriendirme için bk. Emirdağ, II, 132-133.
- 3 Münâzarât, 56-57.
- 4 Münâzarât, 79.

SONUÇ

Kelâm ilmi; Kur'an ve hadislerin ışığında insanların akıl, kalp ve ruhlarını aydınlatarak onları tehlikeli inançına, bu sayede dünya ve âhiret saâdetine ulaştırma gayesi güder. Eski-
rin deyimleriyle kelâm ilminin mesali asîi maksatlardır; vesaili ise var olması dolayısıyla her
şeydir. Esas hedeflere götüren bu vesileler asrın ihtiyaclarına göre değişir, yeni şekiller alır.
Bugünün İslam düşünürleri sayabileceğimiz kelâm mütehassısları, geçmişten intikal eden
kelâm birikimini yanında bugünün bilimsel ve teknik gelişmelerinden de yararlanarak
suretiyle İslam düşüncesini günümüz insanının idrakine uygun bir şekle getirme ve onun
inanma ihtiyacını en doğru ve sağlıklı bir şekilde tatmin etme çabası içindedirler.

Tez konumuzu teşkil eden Nur Risaleleri müellifi Bediüzzaman Said Nursi de bu çaba
içinde olan düşünürlerden biridir. Telif ettiği eserler, kendi deyimleriyle yeni ilim-i kelâm'ın
konularını hitva etmekte, günümüz insanının idrakine seslenmektedir. Eserlerinin her
biri başlı başına bir kelâm, hadis, fıkıh, felsefe, veya tasavvuf kitabı gibi mütalaa edilme-
de, bütünü göz önüne alındığında, risalelerin her biri kelâm ilminin konularını ele al-
makta; ayrıca izlediği metot itibarıyla tasavvuf, fıkıh, hadis, felsefe, politika, ekonomi,
sosyoloji, psikoloji, fen bilimleri gibi disiplinlerle kurulan irtibatlar mesale yardımcı birer
vesail olarak değerlendirmiş bulunmaktadır. Müellifin felsefe, tasavvuf ve kelâm kendine
has bir metolla telif ve tanzim ederek yeni bir ilim-i kelâm ortaya koyduğu yolundaki kendi
ilâdehleri de bunu destekler bir mahiyet arz etmektedir.

Eserlerinde kelâmcılar, akıl nakle tercih edenler ve nakli ön plana çıkaranlar şeklinde
iki kısma ayıran Bediüzzaman, birinci kısmı eleştirirken, ikinci kısmın kendi zamanları-
nda vazifelerini yaptıklarını, bugün ise yetersiz kaldıklarını vurgulayarak, bu boşluğun Nur
Risaleleri tarafından, Allah'ın bir rahmet eseri ve Kur'an'ın manevî bir mucizesi olarak
doldurulduğunu belirtmektedir ki, böylece eserlerde en dikkatli geçen nokta da bunların bir
ilham sonucu yazdırılmış olduğu iddialardır.

Nur Risalelerinin ana teması, Allah'ın varlık ve birliği. Ona iman, nübüvvet, âhiret ve
kululuk üzerine kuruludur. İman daha çok psikolojik olarak ele alınmakta, hatta kader ve
cüzî irâde konuları da hafî (psikolojik) bir imanın cüzî olarak görülmektedir. Allah'ın
varlık ve birliğinin ispatı konularında kozmolojik deliller ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ele
alınan pek çok konuya Allah'ın varlık ve birliği, isim ve sıfatları açısından bakılmakta,
gözlenebilen her varlık ve olguda Allah'ın varlık ve birliğine dair deliller gösterilmektedir.
Nübüvvet ve âhiretin varlığı hususunda ise daha çok akli izah ve deliller yer almaktadır.

Eserlerde Hz. Peygamber başlıca cihettir. Çünkü Bediüzzaman'a göre o, bu âlemin yaratılış
sebeplerinin en büyüğü olduğu gibi, onun kululuk ve duası da âhiret âleminin yaratılacağı-
nın en büyük delilidir. Allah'ı sevenin ve Ona kullukta bulunmanın yolu ise Hz. Peygam-
ber'i sevmekten ve ona itiba etmektir.

Konuları ele alış tarzında klasik kelâm kitaplarındaki gibi belli bir plânın götürmediği
Risaleler'de, bazen birçok konu bir paragrafta işlenmekte, bezen de bir konu birçok yerde
ele alınmaktadır. Risale-i Nur kulliyatının bütününde dikkatli geçen bir husus da konuların

anlatılmasında misaller ve kısa hikâyelerin önemli bir yer tutmasıdır. Bu durum konunun kavranmasını kolaylaştırmasının yanı sıra akılda kalıcılığı da artırmaktadır.

İman hakikatlerine çok büyük önemin verildiği eserlerde zamanın tarikat zamanı olmayıp imanı kurtarma, onun hakikatlerini yaşama ve anlamı zamanı olduğuna da dikkat çekilmesi son derece önem arzelmektedir. Çünkü müellife göre ebedî saâdetin anahtarı iman hakikatleridir. Onlarda kusur edilmesi, ebedî şekâvete sebebiyet verecektir. İmansız cennete gidilmez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyesidir, İslam'ın hakikatleri ise gıda hükmündedir.

Bediüzzaman, 'Bâil tasvir safi zihinleri idlâldir' şeklinde formüle ettiği temel metodik düşüncesinden dolayı eserlerinde geçitli dalâlet, ifrat ve tefrit görüşlerine cevaplar verdiği, yanlış olduklarını ifade ettiği halde, onların mahiyeti hakkında delaya girmekten titizlikle kaçınmış, yüzeysel bilgiler vermekte yetinmiştir.

Bütün semâvî din müntesiplerinin, birbirlerine düşman olmak yerine, ortak düşmanları olan dinsizlik ve inkârı karşı birleşmeleri gerektiği vurgulanan Risaleler'de bir diğer beklenti de, itikadî İslam mezheplerinin kendi aralarındaki kavgayı bırakmaları ve Ehl-i sünnette kaynaşmalarıdır.

Son olarak denilebilir ki, Nur Risaleleri kelâm, tasavvuf ve felsefe başta olmak üzere diğer birçok ilmi disiplinlerden de yararlanan; yeni bir 'İslam düşüncesi' teşebbüsünün sergilendiği; yeni ilmi çalışmalarına konu teşkil edecek değerli sayılması gereken eserlerdir.

Bibliyografya

- Armaner, Neda, *İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nurettinlik, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1964;*
- Badlı, Abdülkadir, *Bediüzzaman Said-i Nursî Muâssal Tarıfı-e Hayatı, Timaş Yayınları, I-III c., İstanbul 1990, 1. bas.;*
- Badlı, Abdülkadir, *Risale-i Nur'un Kudsî Kaynakları (Tespilleri, Delilleri, Mealleri), Envâr Neşriyat, İstanbul 1992;*
- *Bediüzzaman Said Nursî, (Panel), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1991;*
- Bert, Bekir, *Türkçe'de Nurettinlik Dâvası, Yeni Asya Yayınları, [İstanbul] 1975, 3. bas.;*
- Canan, İbrahim, *İslam Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman'dan Gözümle, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1993;*
- Çubukçu, İbrahim Ağâh, *Mezhepler, Ahlak ve İslam Felsefesi ile İlgili Makaleler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1967;*
- Deveci, İbrahim Ethem, *Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1994;*
- Dinî, İlmî, *Felsefî Yeni Ansiklopedi, I-III, Timaş Yayınları, İstanbul 1989;*
- Edip, Eşref, *Bediüzzaman Said Nur tenkî Tahlil, Sözler Yayınevi, İstanbul 1990;*
- Edip, Eşref, *Risale-i Nur Müellifi Said Nursî, Hayatı, Eserleri, Mesleği, Sözler Yayınevi, İstanbul 1990;*
- Erdem, Mustafa, *Bediüzzaman Said Nursî'nin Kelâmî Görüşleri, (Matematik Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Felsefe ve Kelâm Bölümü Bilirne Tezi), Erzurum 1979;*
- Ersöz, Ahmed, *Risale-i Nur'dan Fikihî Tespiller, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992, 2. bas.;*
- *İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî, (Milletlerarası Sempozyum, 20 Tebliğ), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992;*
- *İslam Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, (Panel II), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992;*
- Kırkinci, Mehmed, *İrsad Sahasında Bediüzzaman, Cihan Yayınları, İstanbul 1992;*

- Kırkncı, Mehmed, *Kader Nedir?*, Zafer Yayınları, İstanbul 1993;
- Kırkncı, Mehmed, *Ruh Nedir?*, Zafer Yayınları, İstanbul 1993;
- Kutay, Cemâl, *Çağımızda Bir Asr-ı Saâdet Müslümanı Bediüzzaman Said Nursî Kur'an Ahlakına Dayalı Yaşama Düzeni*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1980;
- Kutay, Cemâl, *Türkçe İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihî*, I-XX, İstanbul 1982, 2. bas.;
- Kurlar, Aziz, *Bediüzzaman Said Nursî'nin İktisadî Görüşleri*, Tebliğ Yayınları, İstanbul 1986;
- Mardin, Şerif, *Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme*, Bediüzzaman Said Nursî Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul 1992;
- Meydan Larousse, II, Meydan Gazetecilik ve Neş. Ltd., İstanbul 1969;
- Muhsin, Abdülhamid, *Tefsir, Kelâm ve Fıkıh Açısından Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur*, (trc. Abdulaziz Hatip), Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1993;
- Mürsel, Safâ, *Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, ts., [1980];
- Mürsel, Safâ, *Siyasî Düşünce Tarihî Işığında Bediüzzaman Said Nursî*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1989;
- Mutlu, İsmail, *Bediüzzaman'ın Torunları Işığında Kıymet Alâmetleri*, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1993;
- Mutlu, İsmail, *Bediüzzaman'ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hilâfet*, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1993;
- *Nurdan İşaretler*, (naz. Zafer Araştırma Grubu), İstanbul 1993, 2. bas.;
- Nursî, Abdurrahmân, *Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı*, (icimâi Regceteler-i içinde) Tenvir Neşriyat, İstanbul 1990;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Asâ-yı Müsâ*, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1992;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Barla Lahikası*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1987;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Emirdağ Lahikası I-II*, Sinan Matbaası, İstanbul 1959;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Hulû-i Şamîyye*, Sinan Matbaası, İstanbul 1960;

- Nursî, Bediüzzaman Said, *İcimâi Regceteler, I-II*, (Eski Said Eserleri), Tenvir Neşriyat, İstanbul 1990;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *İki Mekke-i Musibehin Şehâdetnâmesi veya Divan-ı Harb-i Örfî*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1978;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *İman ve Küfür Münazeresi, Hidayet ve Dalâlet Mukayeseleri*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1987;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *İmama Dair Âlî Bir Tefekkürnâme Tenhîde Dair Yükksek Bir Mârifetnâme*, (trc. Abdulaziz Hatip), Gençlik Yayınları, İstanbul 1993.
- Nursî, Bediüzzaman Said, *İşâretü'l-Fîzâ fi meâzini'l-âzâz*, (Türkçe Tercimesi, trc. Abdülmeccid Nursî), Tenvir Neşriyat, İstanbul ts.;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Kasıamonu Lahikası*, Sinan Matbaası, İstanbul 1960;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Latîf Mükteleler*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1990;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Lemnâlar*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1986, 3. bas.;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Mektûbat*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1986, 4. bas.;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Mektûbat*, Yeni Asya Neşriyat, Almanyâ, 1994;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Mesnevi-i Nûriye* (Türkçe Tercimesi, Trc. Abdülmeccid Nursî), Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1991;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Muhâkenâ*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1977;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Münâzarâtı*, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1991;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Sikke-i Tasdik-i Gaybî*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1988;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Sözler*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1987, 5. bas.;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Sünûhat*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1977;
- Nursî, Bediüzzaman Said, *Şualar*, İstanbul 1960;
- Nusret, Ali Kemâl, *Hakikî Hürriyet Rejimini İslâm ve Demokrasi*, İttihad Yayıncılık, İstanbul 1993;
- *Risale-i Nur Külliyyatı Miftahî Bediüzzaman Said Nursî Hayatı, Mesleği, Tercüme-i Halî*, (naz. Talebeleri), Sözler Yayınevi, İstanbul 1976;

- Sâlihî, İhsan Kâsım, *İslam Önderlerinden Bediüzzaman Said Nursî ve Eseri* (trc. Aziz Hattaboğlu), Işık Yayınları, İzmir 1993;
- Şahin, Necmeddin, *Bediüzzaman Said Nursî'den Hapishane Mektupları*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992;
- Şahin, Necmeddin, *Bilimçeyen Tarzlarıyla Bediüzzaman Said Nursî*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1991, 7. bas.;
- Şahin, Necmeddin, *Türk ve Dünya Aydınları Gözüyle Nurculuk Nedir?*, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1990;
- *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, İstanbul 1992;
- Vâhîde, Şükran, *The author of the Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursî*, Sözler Yayınevi, İstanbul 1992;

DİZİN

A

a'ten (en iyi bilen), 74

Abdurrahman, 21

Abdülkadir Geylanî, 22, 23, 24, 100

acıb'z-zeneb, 109, 113

acılık, 113, 116

acz, 24; 70; 71

adâlet, 86; 88; 95; 110; 115; 116; 118

adâlet ve ihâdet, 95

adâlet-i izâfîye, 105

adâlet-i mabzâ, 105

adam öldürme, 85

adem, 38; 43; 49; 53; 70; 82; 83; 114

adem (yapınama, yerine getirmeme), 49

ademî bir şey olmayan bir şey illet olur, 53

adem-i hâricî, 114

adem-i kabûl, 83; 108

adem-i sırf, 38; 115

adem-i tasdik, 83

âdetullah, 38; 51; 86

âdîliyet, 69

Adl, 76

Adl isminin cihesi, 76

Adl, Kaddûs, 76

adâka bakmak, 99

adâka, 99

Afyon, 19; 20

Afyon hapsi, 22

Afyon Mahkemesi, 19

ağac, 72, 110

ağac meyvesini taşıdığı gibi tohumu da o meyveyi taşımaktadır, 98

âhâd, 92

âhiret, 40; 78; 87; 109; 121

âhiret âlemi, 74

âhiret inancı ve dünya hayatı arasındaki bağlar, 22

âhiret sâdeti, 46

âhiret yurdu, 110

âhiret iman, 94

âhiret iman ihtimalini verme, 94

âhiret imanın insanı Hayatına Etkileri, 111

âhiret imanın insanı maddî ve manevî hayatını düzene koyarak bir sadet kâpısı açacağı, 111

âhiretin en büyük sebeplerinden biri, 110

âhiretin harfesi, 94

âhiretin olmayacağı ihtimali, 44

âhiretin Varlığı ve Sebepleri, 109

âhiretin varlığına açık işaretler, 110

âhiret alimlerinden imamların akan kasırlar, 113

âhirette semere verecek insanın amelîleri, 72

âhirette semere verecek insanın amelîlerini kaydetme, 111

âhırzaman, 103; 108

âhırzaman âlemeleriyle ilgili hadislerin tevliri, 22

âhırzaman finelerinin müddeti, 112

âhırzamanda Allah diyenin kalınacağına bilâden hadîs, 112

âhırzamanda dinsizliğin iki akımının kuvvet bulacağı, 112

âhırzamanda fetret derecesinde İslam ve diğer dinlere bir lakaytlık perdesi geleceği, 108

âhırzamanda gelecek büyük şahsın Ah-i beyt'ten olacağı, 112

âhırzamanda İsevi'lerin hakiki dinlerinin ehl-i Kur'an ile ittifaq edip müsterek düşmanları olan inansızlığa karşı birlikte olacakları, 103

âhırzamanda meydana gelecek olaylardan bahsedilen hadisler, 111

âhırzamanın büyük mehdîsi, 112

Ahkam, 118

ahlâk, 21; 27; 46; 73; 89; 90; 93; 112

ahsen (en güzel), 74

ahsen-i takrim, 47

Ahseru'l-Halâkin (yaratanların en güzeli), 74

âile ve toplumun huzur reçeteleri, 22

akâide hususunda yakdın şart olduğu, 30

akıl, 26; 31; 42; 55; 58; 86; 88; 102; 109; 112

Akıl ile naklin tearuzu hâlinde, akdın asil alınarak naklin teril olunması, 31

akıl midesi, 79

akıl sahiplerinin problemi, 90

akıl ve kalbin mağlubiyeti, 80

Akıl, gözümlü kâpıya da, vîcdanın gözü dâima açıktır, 65

akıllarına güvenen bir kısım ilim ehli, 111

akda kapı açma, 96

akfî bir imkânla tatil, 74

akfî deliller, 88

akfî melek, 90

akfî nakle tercih, 97

akfî olan imanı hükümler, 80

akfî olarak nübüvvetin gerekliliği hususu, 88

akfî tasdik, 84

aklı ve burhan bir yana ürp ruhbanı taklit etmek, 103

akdın bir bilgiyi oluşturmaktan geçirdiği merhaleler, 31

akdın en büyük özelliği, 31

- aklın her şeyi tanımayacağı, 31
aklın ihtiyarı, 92
aklın muhtakemesine bağlı olmayan ibadeler, 102
aklın nazarında birer perde, 39
âlem, 40; 68; 69; 74; 90; 113; 114
âlemde israrla yer olmaması, 110
âlemde var olan yok olmaz ancak bir dönüşüm vardır, 114
âlemi-i bekâdaki bakış, 114
âlemi-i berzah, 40; 56
âlemi-i emir, 59
âlemi-i emir ve irâde, 60
âlemi-i irşad, 74
âlemi-i ke'âm, 74
âlemi-i misal, 40; 41
âlemin bir sâhibinin bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara tanıtmaması da muhâldir, 87
âlemin zerreleri adedince burhanlar vardır, 79
âlemler, 40
âlemlerin rabbi, 96
âlet ilimleri, 26
Alef, 107
Alemler, 107
Alemlik, 107
Â-i abâ, 106
Â-i beyt, 106; 112
Â-i beyt imanı, 107
Â-i ehl-i beyt'e aşın muhabbet, 107
âit ilimler, 26
Alfın, 65; 75
Allah, 21; 22; 24; 25; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 82; 83; 86; 89; 91; 93; 94; 95; 97; 98; 102; 105; 108; 109; 111; 113; 114; 116; 119; 121
Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklerle arzledi, eğer siz sözünüzde sadık iseniz günahları isimlerini bana bildirin, dedi." (el-Bakara 2/31) ayeti, 75
Allah âlemindeki insan dileyemez (el-İnsan 76/30) ayeti, 49
Allah bakımdır, 52
Allah hakkında suret muhal olduğu, 73
Allah hesabına kâinatı bakan, 81
Allah için cehalet ve âcizlik muhal olduğu, 113
Allah ile Peygamber'i arasında geçen bir konuşma, 46
Allah insanı güdüldüğü vücut elbisesini sanatına mazhar etmekle, insanı bir model gibi koallarmak ve muhtelif işlerinin cihvesini göstermektedir, 54
Allah insanı Rahman suretinde yaratı medindeki hadıs, 73
Allah kâinatı insan, insanı da kendisine ibadet için yaratmıştır, 45
Allah kâinatı zılları birbirine meczemektedir, 74

- Allah karyündür, yani bîzâhî kâimdir, dâimdir, bakıdır, 76
Allah kendine layık bir ezelî kelâmı konuşur, 72
Allah noksandan münezzehtir, 113
Allah ve resulü namına serme, 106
Allah ve sıfatları, 21
Allah, ilmi, irâdesi, kudreti ve sarf sıfatlarıyla muhtibtir, 75
Allah, insan ve kâinat münasebetleri, 21
Allah'a bîlânen ve tamman bir varlık gözüyle bakma, 43
Allah'a birer perde olma, 59
Allah'a gelen yolların âlemin zerreleri kadar yakın tesâlli ettiği, 43
Allah'a ibadet edenler dört gurupdur, 44
Allah'a imanın bütün delilleriyle Kur'an'ın Onun kelâmı olduğunu ispat ettiği, 94
Allah'a mahsus ve taklidi mülkün olmayan terhid delillerinden biri, 67
Allah'a meçhul bir varlık şeklinde bakma, 43
Allah'a ulaşabilmek, 99
Allah'a yaklaşıp yakarmak, 45
Allah'dan başka ilâh yoktur, 89
Allah'ı bilmek, 78
Allah'ı bilmeye götüren yollar, 25
Allah'ı bilmeye, Onun varlık ve birliğini ispata götüren yollar da dörtlü, 61
Allah'ı en iyi bilen ve bildiren, 90
Allah'ı görme arzusu, 116
Allah'ı görmeyi isteme, 116
Allah'ın inâk eden, 84
Allah'ın sermenin yolu, 91
Allah'ı sermeye vesile, 57
Allah'ı tanıma, 22
Allah'ı Tanıma (Ma'arifulah), 43
Allah'ı tanıma konusunda insanların yaptıkları bir hata, 44
Allah'ı tanımak, 43
Allah'ı tanımayla bir pencere, 25
Allah'ı tanımak, 43
Allah'ı tanımayan ve delâlet içinde bulunan insanın hayvanı ancak bir aldatmaca ile ayıkta durabildiği, 44
Allah'ı tesbihi, tazim ve şükür, 46
Allah'ın âzâmeti ve sonsuzluğunu kavrayamayıp ilimden gelen bir gurura kapılma, 79
Allah'ın bilinemeyen pek çok ilhamet, 51
Allah'ın Birliği ve Delilleri, 66
Allah'ın birliğine burhan-ı nakîk (konuşan burhan), 89
Allah'ın birliğine hizmet, 24
Allah'ın birlik delillerinden bir diğeri, 67
Allah'ın bütün isimleri de cennet ve ebediyet istemektedirler, 115
Allah'ın bütün isimlerinin âhireti istemesi, 110

- Allah'ın cehâli, 74
Allah'ın cennâtilin görmek ve görmemek istediği, 115
Allah'ın cüz'iyelerde işlenmesi âzâmetine zati değil bilâkî etimesi rububiyetine bir elskiklik, 75
Allah'ın da dıymın olan kâfirler, 83
Allah'ın de'gân, 47
Allah'ın dilediği kulunun kelbine insan ettiği bir nur ve ışık, 78
Allah'ın dıymın, 115
Allah'ın eserlerinden olan cinsizlere bakışında âzâmet ve kudreti bakışına hedef yapma, 43
Allah'ın fiil ve sıfatlarına üç yünde âyinedarlık etme, 42
Allah'ın filerinde tercih edici bir illete ihtiyac yoktur, 51
Allah'ın filleri ve eserleri birbirine benzer, 43
Allah'ın fillerini, sıfatlarını ve zâatını kıyas ederken Onun âgısından meseleye bakmak, 44
Allah'ın gazabını hatıra getirmek, 101
Allah'ın gövülməsi (Kur'yatullah), 116
Allah'ın günahları affetmesi fazl, azap etmesi ise adâlettir, 86
Allah'ın hayz dâim, ezelî ve ebedidir, 70
Allah'ın her bir şeyi isimli her şeyi kapsayan olduğu, 75
Allah'ın her bir isminin âzâam mertebesinden gelen, 96
Allah'ın her şeyin yanında hazır irâde ve ilmini bilmeyen, 78
Allah'ın hikmet ve rahmetinin gaybî işlerden çoğunun gizli kalmasını istediği, 34
Allah'ın huzuruna çıkmak için bir kapı, 56
Allah'ın ibadete ihtiyacı yoktur, 45
Allah'ın icad ve emriyle vücut bulmuş arzı ve hâceti varlıklar, 29
Allah'ın insanı güç yetirebileceği şeylerle müteallif kıldığı, 77
Allah'ın insanlığı takdir ettiği nimetlerin ortaya çıkmasına şüphe olmaksızın hizmet etmek, 83
Allah'ın irâde ve ihtiyarı, 51
Allah'ın isimlerinde de isn-ı âzâamın gizli olduğu, 75
Allah'ın isimlerine en yüksek mertebede âyinedarlık, 90
Allah'ın isimlerini ortaya çıkarmak, 62
Allah'ın isimlerini ortaya çıkarmak ve gözler önüne sermek, 44
Allah'ın isimlerinin sonsuz tecellileri, 37
Allah'ın isimlerinin tecellilerini bilip tartmak, 115
Allah'ın izze ve âzâmeti, 39
Allah'ın izze, 74
Allah'ın kâinatı yayılmış nimetlerini insanla dızenlenmesi, 42
Allah'ın kâinatın sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi, sonsuz bir yakınlığı da vardır, 69

- Allah'ın ke'âlî olduğu fıri rızaklıktan ölenler yoktur, 55
Allah'ın kelâmı, 96
Allah'ın kemâlinde yansın bir gölge, 74
Allah'ın kemâline kıyas yapılabilmek, 42
Allah'ın kendi kendisini başkalarında kendi gözüyle görmek ve ayrıca onlara görmemek istemesi, 38
Allah'ın kendi zâatına layık bir tarzda, şefkâ ve muhabbet-i mukaddese'si, 73
Allah'ın keremini, 45
Allah'ın kudretini anlamak, 43
Allah'ın kudretinin büyük bir tasarrufu, 56
Allah'ın kudretinin sonu yoktur, 104
Allah'ın mahlukandaki tasarrufu, 71
Allah'ın masivasi, 44
Allah'ın masivasi olan sevginin iki yoldan olduğu, 57
Allah'ın muhabbetine sebg, 106
Allah'ın mührü, 66
Allah'ın namı değişecek, 112
Allah'ın pek çok isimleri olup her bir ismin ayrı bir cihvesi olduğu, 74
Allah'ın rahmet ve hikmetin bir nevi tenkid, 55
Allah'ın rahmeti, 110
Allah'ın rahmetinin seçkin gibi bir çirkinliğe izin vermesi, 59
Allah'ın rızası, 48
Allah'ın rızasıyla, ilfuna tecellisine ve yakınlığına mazhar olmak, 115
Allah'ın rububiyeti, 41
Allah'ın seçkilisinin gösterdiği yol, 91
Allah'ın Sıfatları, 69
Allah'ın tesbihâtı altında olan "hakiki", fıri rızak, 55
Allah'ın tebgayür ve değişikliğe uğraması muhâldir, 70
Allah'ın tasarruf ve sıfatlarını kendi sıfatıyla teslîk, 44
Allah'ın varetliği bir nevi habisler, 83
Allah'ın Yarlığı ve Delilleri, 61
Allah'ın yarlığında delâlet, 66
Allah'ın yarlığının ispatı, 22
Allah'ın varlık ve birliği, 72
Allah'ın varlık ve birliği için sonsuz deliller vardır, 61
Allah'ın varlık ve birliğini gösteren delillerden birisi, 94
Allah'ın varlık ve birliğinin üçüncü delili, 64
Allah'ın Varlık ve Birlik Delilleri, 61
Allah'ın varlık ve birlik delillerinden ilki, 61
Allah'ın varlık ve vâkıdine şelâdet etme, 64
Allah'ın vâkıfisine karışmama, 42
Allah'ın vücudu zâdır, ezelîdir, ebedîdir, 70
Allah'ın vücudu, zâat, ezelî, ebedîdir, 29
Allah'ın yaratma fiilinde yaratı bulunduğu, Kelâmında ise yasıtların olduğu, 72
Allah'ın Zâti ve Sıfatları, 69

- Allah'ın zâil ve sıfatları sermeti ve dâimîdîrler, 114
 Allah'ın Zâhı, 69; 70
 Allah'ın zâhında ortağı olmamış gibi, doğacak çeşitli zorluklardan dolayı fiilinde de ortağı yoktur, 68
 Allah'ın, enir ve yasaklarına vakıf olmaları için hâlisce olan insana kendini bildiirip tarif etmesinin zarurî olduğu, 87
 Allah'ın, insanlığın adı ve anlayışına göre konuşması, 31
 Allah'tan başka hakiki tesir sahibi yoktur, 52
 Allah'tan gelen fevze maki, 100
 Allah'ı rahmetisizlikle suçlamak, 59
 Allah'ın hikmetini eleştirmek, 59
 altı gün, 37
 altı rûkân, 78
 altı sıfat, 69
 altılarından immler akan kasırlar, 113
 amel, 83
 ameli hâikâmler, 80
 amel-i sâlih, 80
 amelîn tîceri, 115
 âniyâne terkîd, 66
 ana babaya asi olma, 85
 Anadolî, 18; 21
 anarşist, 102
 anarşistlik, 112
 Anglikan Kilisesi, 18
 Ankara, 18; 19; 20
 Anne karınımdaki çocuğun durumunu bilmekten kasıdîden, 35
 anme rahminde bulunan çocuğun durumu, 34
 Arap milliyetçiliği, 106
 Arapça, 97
 âraz, 38; 64
 ârazların cehher olamayacağı, 38
 arı, 32
 Arz ve semânın yaratıcısı kimdir?, 63
 Asâ-i Mûsâ, 22; 27; 31; 32; 34; 37; 38; 39; 41; 45; 48; 50; 56; 58; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 72; 73; 76; 78; 81; 82; 89; 91; 93; 94; 95; 97; 101; 109; 110; 111; 113; 115; 116
 asfya, 101
 asr-i sadet, 93
 Asr-i sadetle meydana gelen hadiseler, 105
 Asr-i sadetlerin günümüze kadar bir müslmanın aklı bir muhakeme yaparak ve delillere dayanarak başka bir dine dahil olduğunu tarih göstermektedir, 102
 Asyâ'nın bâhîm, İslam'ın talini açarak yalnız mesrûriyet ve hürriyet, 118
 asgîlik ruhlar, 101
 asgî-i mübesset, 117
 aslanma, 110
 aşk, 57; 63; 114
 ata, 50
 Ata ve kızı, 50
 âzâlet, 53
 Ateist, 26
 ates, 53; 74
 ates ile bir nevi ülle, 116
 atom, 64
 atomlar arasındaki çekim kuvveti, 67
 Avrupa filozofları, 27
 ay, 63
 ayân-i sâbîe, 114
 ayet, 32; 58; 95
 ayetlerde tenkid ve hâik bulunması, 96
 ayetlerin bazılarının zahiren aklı delillere muhalif olması, 97
 Ayetü'l-Kübâ, 23
 ayın ikide bölünmesi, 93
 âyine, 42; 47; 48; 54; 57; 72; 75; 76; 89; 94; 114; 116
 ayne, 43; 52; 57
 ayne-yakîn, 79; 94
 Ayrica Hz. Peygamber'in üç yüzü aşkın mucizesi, 22
 ayıgş bir adam ayıgş olmamış zaman iyi saat tamir edebilir, 119
 azamet, 68; 97; 104
 azap, 86
 azîmet, 105
 Azrâl, 39; 58
 B
 Badlî, 17; 18; 19; 20
 bahar, 40; 109
 bâi, 70
 Bâi, 111
 bâi bir güzelliğin fânî bir asya razı olamaz, 109
 Bâi bir hayata inanan insan kendini dünyada bile kâifinden doğan manevî bir cehennemine atacağı, 111
 bâi ishtem, 114
 bâi meyveler, 110
 Bâi-i hakiki, 57
 Bana dua edin ki size cevap vereyim (el-Münîm 40/60) ayet, 48
 Bâi, 67
 Barla, 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 27; 33; 34; 38; 41; 42; 44; 56; 60; 63; 67; 68; 76; 79; 80; 83; 85; 91; 92; 99; 100; 106; 107; 116
 Barla lâhikası, 22
 Basar, 69; 70; 72
 basar (göme), 42
 Basir, 65
 basr-i zaman (zamanın genişlemesi), 41
 başk, 111
 Batı medeniyetini kabul edip ona taraflar olduğu hâle geriate taraflar olmayan fakat Allah, âhret ve peygamber imanı tasvirler, 80
 Batı'dan gelen hakikate ters, edepsizlik ve müslimaneler için çok zararı bir mesele, 60
 bâil, 38; 61; 82; 104
 bâil bir yola girmek, 96
 bâil mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden biri, 104
 bâlia taraflıdır, 96
 bâim, 69
 Bâimiyet, 27
 bazı suretlerin başında bulunan mukaddat harfleri, 97
 bedîit bilgiler, 40
 Bediüzzaman, 17; 18; 19; 20; 21; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122
 Bediüzzaman el-Hemecânî (398/1008), 17
 Bediüzzaman el-Muzaffer (XV, yr.), 17
 Bediüzzaman Fîrûzanîler (1897-1970), 17
 Bediüzzaman kelimesi, 17
 Bediüzzaman Mirzâ Timurî (ö.1514), 17
 Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı, 21
 Bedâ, 69; 114
 belagat, 27; 95
 benlik (eme), 43
 Berlin, 18
 berzah, 40; 56; 114
 berzah tarik, 105
 besmele, 69
 bes bilimeyen, 34
 bes duyudan başka göle âlemine kargı açılan pek çok pencere ve hislerden ibisi olan 'sâika' ve 'şâika' (geç ve serik), 65
 beyer, 93; 101
 beyer cinsiyetle semâia bulunan Hz. İsa, 112
 Beyazıt ve Tenvirler, 23
 Beyazıt Medresesi, 17
 bîdâ, 85; 104
 bîdâ edîl, 107
 bîdâ fırkatlarını dikenleri, 105
 bîdâ ve dalâlet ehli, 104
 Bilgi yolları, 29
 Biğlendirişme, 31
 bir adamın bir tek kelime ile bir milyon büyük günahı birden işleyebileceği, 85
 Bir bütün neye mühtâg ise parçası da aynı şeye mühtâg, 63
 bir kış zâil için değil sıfat ve sanat için seçilir, 103
 Bir şey vücûdu vâkıp olmadıkça vücûda gelmez, 51
 bir şey yaratılmı her şey yaratan olduğu, 63
 bir şeyin başka bir şey olmasının ve hakikatının değişmesinin de imkânı olduğu, 38
 bir şeyin şer'ânı cîrânlığı, 53
 Bir şeyin vücûdu, bütün şer' ve sebeplerin vücûduna bağlı olduğu, 83
 bir şeyin zâdı o şeyin nisbi hakikatının vücûduna veya ortaya çıkmasına sebeptir, 53
 bir yaratıcı kabul etmemek, 68
 büyük büyük zâim Risâle-i Nur'tan haber verip çeşitli şekillerde işaretlede bulunduğ, 23
 Birinci Dünya Savaşı, 18; 21
 birinci sıfat, 69
 birlik delillerinin en kuvvelisi, 55
 bîsmillâh, 48
 bîdâ, 67
 bîdâler, 44
 bîdâlerin gelirlelerinde bulunan kuvveler, 50
 bîdâlerin ruhlar, 55
 Bilis, 17
 Bilis müdâfâsı, 18
 Bir resuller göndermedikçe azap etmeyiz (el-İsrâ 17/15) ayet, 108
 boşverlik, 112
 Buland, 30
 bulut, 67
 Burdur, 19
 burhan, 25; 31; 43; 65
 burhan ile elde edilen terkîd, 78
 burhan-ı imnî, 61
 burhan-ı himnî, 61
 burhan-ı nâik (konuşan burhan), 89
 Burhan-ı temânî, 67
 Burhan-ı T-temânî, 67
 bûlûğdan önce vâit edenler, 115
 bütün mevcûdânı hayal sahibi birer melek olduğu, 58
 bütün varlıkların dilleriyle terkîdün anlamı, 22
 Büyük günah işleyen bir müminin iman gider, 85
 Büyük Günah İşleyenlerin Durumu, 85
 büyük günahlar gökür, 85
 büyük günahları işlemek, imansızlıktan değil, nefis, his ve vehmin gâibesıyla akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelmektedir, 80
 büyük günahların cezası âhirete ertelendiği, 83
 büyük meleklerin kendi nevirlerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri, 88
 C
 Cade-i Sâdik, 33
 cahlîliten gelen dalâlet, 26
 cemsizler, 44
 cehir, 51; 52
 cehir, 78
 Cebirâil, 58
 Cebirîye, 39; 49; 52; 104; 106
 cehâlet, 113; 117
 cehennem, 68; 74; 81; 83; 108; 115; 116
 cehennem azabını gerektirecek bir günah işleyen insan cehennemini yolğunu istemek, 85
 cehennem kûlîr ve dalâlet uhlumunda gizlenmiştir, 81
 Cehennem olmasa cemele de olmaz, 115

- cehennem yerin altında ve su an mevcuttur, 116
cehenneme girmeden cehennem azabı, 111
Cehennem çekildiğinin dünyanın merkezinde bulunması ve günün birinde cehennemi doğurması mümkündür, 116
cehennemin hak ve adalet olduğu, 116
cehennemin inkâr, 85
cehennemin parçalanmak derecesine gelmesi, 68
cehennemin varlığını bin derece yokluktan daha hayırlı olduğu, 115
cehennemin vücud ve yıldızlı azabın varlığı hadisî rahmet ve adalet zâtı değildir, 116
cehennemin vücuduna da bir sebep, 116
cehennemin yokluktan istemek, 85
Cehennemlikler bu dünyada yapıtlarının karşılığı olarak azap görecek ve küçük bir cehennem hükmüne gelecek mütevellit ehisciler gıyecelerdir, 115
cehrî zikir, 100
cehalî, 68; 116
Cehalî ismi obsceryete nehir ve kalıf şeylerde tecellî eder, 74
cehalî sıfıslası, 69
cehalî ve cennâl sıfatlar, 65
cehalî ve cennâl tecellîleri, 74
Cealî'nin tecellîsî, 74
cealî ve cennâlî kı tırîti tecellî, 74
cealî, cennâl, kennâl olan bütün sıfatlara delâlet, 64
cealî ve cennâlî tecellî, 70
Cemal Kutay, 19
cennâl, 57; 109
Cennâl ismi, mevcudân cüzî şeylerine tecellî eder, 74
cennâl sıfatlar, 65
cennâl sıfıslası, 69
Cennâl ve kennâl şahıba kendi cennâl ve kennâlîni sevdiği, 57
Cennâl'in tecellîleri, 74
Cennâl-i sermedî, 63
cennâlî ve kennâlî isimler, 74
cennâlînin incedik ve güzelliğini gösteren ayrımlar, 109
cennâlînin tecellîsî, 74
cennâlî tecellî, 70
Cennel vakası, 105
Cennî, 74
Cennab-ı Hak, 74
cennet, 74; 81; 94; 115
cennet Allah'ın fazl ve kereminden bir hediye olup bütün cismanî lezzetlere de mecdardır, 115
cennet ve cehennem birer malizen oldukları, 111
Cennet-Cehennem, 115
Cennette bütün insanlar 33 yaşında olacakları, 115

- cennette devamlı olmanın cennetin bütün lezzetlerinin daha üstünde olduğu, 114
cennetle cismanî lezzetlerin başında yemek, içmek ve mülkân gelliği, 115
ceselle birlikte gıyecileşen miras, 94
ceselerin ibyâsı, 110
cevhâr, 38; 81
cevhâr-i ferd, 37
ceylan, 93
ceza, 51
ceza vermek, 52
ceza'dan karıtlıya bir sebep, 77
cezb (çekim), 40
cizr ilmi anarâharından biri, 33
cizak, 57
cizveler, 76
cin, 40; 59
Cin geçirmenin mevcut olduğunu belirten ayetler ve bunların açıklaması, 60
cin ve insanlar Kur'an'ın bir benzerini yapmaktan men, 97
cinlerden şeytanı yolunu takip edenler, 53
cinlerin ertek ve dışlıklarının bulunduğu, 59
cinlerle temas edilebileceği, 59
cinlerle, hatta bazı büyük velîler ve peygamberlerle konuşma, 60
cismanî, 69
cismanî hasır, 95; 113
cismanî lezzetler, 115
cismanî olan ruhlardaki lezzetler, 113
cismanî sadet, 115
cismanîye, 115
ctrye, 102
cumhuriyet, 117
cumhuriyet, 118
cumhuriyet mülkân hakımıyetidir, 119
cüzî hitiyar, 49; 50; 51; 84; 90; 103
cüzî hitiyarın kadere nasıl bağdaştırıldığı bilmenek, 51
cüzî irâde, 42; 49; 51; 52; 121
cüzî irâde ve kadere bağdaştırma çabası, 51
cüzî irâdenin bir file vaktından sonra kullî irâde taalluk eder, 52
Cüzî irâdenin taalluku, 51
cüzî sıfatlar, 109
- C**
çelâm kurveti, 65; 97
çelâret, 54; 98; 111
çile, 99
Çin, 112
Çin seddi, 112
çirân, 53
çirân görünen şeylerde hakiki bir güzelliğe yönü bulduğuna, 53
çirânın yerlerinin yarılanması, 51
çirân ve noksanlık, 113
- D**
dağlar, 67
dalâlet, 44; 47; 53; 66; 83; 84; 87
dalâlet ehli, 104
dalâlet ehlinin ittifakları, 79
dalâlet irtifakları doğuran sebeplerden bir diğeri, 104
dalâlet ve tabiat baskılığı, 27
dalâlet tasavvur etmek, 84
darb-i meseler, 97
Dârü'l-Hikmet'l-İslamiye, 18
De ki, şâiden risâlete karşılık bir ecri istemiyorum, ancak Âl-i beytine sevginizi istiyorum (Eg-Şûrâ 42/23) ayeti, 106
Decal, 77
delâlet-i n-nübüvve (nübüvvet delilleri), 30
Demokrat Parti, 20
denizler, 67
Denizî, İğr Ceza Mahkemesi, 19
Denizî Hapishanesi, 19
Denizî hapisi, 22
dew, 93
devokay, 44; 82; 102
derlet hizmetkârdır, 119
DİA, 17
Din bir imtihandır, 96
dîn esaslarına bir ceset ve cild, 102
dîn esaslarını mülkâza için mücedle edenler, 108
dîn yalnız iman değildir, 101
dindar bir cumhuriyet yönetimi, 118
dindar bir cumhuriyetin reisleri, 117
dinde reform yapmak isteyenlere verilen teşvîl cezaları, 22
dindan çıkmak, 85
dine hizmet etmek, 112
dine karşı tarafsız kalmak olan laik cumhuriyet, 118
dine zarar veren bidâtlara taraftar olma, 85
dini dünyadan ayırmak, 118
dini hükümlerin kaynağının sahabe olduğu, 105
dini tedbirler, 44; 84
Dinin bir imtihan olduğu, 101
dinin esasını teşkil eden unsurlar, 102
dinin ilânetı parçası, 101
dinin siyasete âlet edilemeyeceği, 119
dindar, 87; 94; 101
dindarın aklın irâdesini elinden alacak ve teklif sırtını bozacak açılışta bir olay yoktur, 101

- dinlerden alınan işaretiler ve mucizelerden hasil olan ilhamlar, 92
dinlerden alınan işaretlerin neticesi, 101
Din-Siyaset ilişkisi, 119
dinsiz, 82; 84
dinsiz olan bir topluluğun hayatına yararlı olabilir, 102
dinsiz olarak yaşamak ne fer ve ne de toplumlar için mümkün değildir, 101
dinsizler, 118
dinsizler gibi yaşama, 82
Divan-ı Harb-i Orf, 17; 18; 21; 117; 118; 119
Diyânet âzâlığı, 19
Doğu Beyazıt kessabası, 17
Doğu ile Batı'nın teşvîlî bahâillerle karşılaştırılması, 21
dört büyük delil, 65
dört halile devrinde de gerçek manada dindar bir cumhuriyet yönetiminin bulunduğu, 118
dua, 22; 25; 31; 35; 38; 41; 48; 49; 52; 58; 63; 67; 78; 89; 94; 106; 110; 114; 121
dualara cevap verenin her şeyi bildiği, 48
duaların kabul edilmeme sebeplerinden biri, 48
duanın vakitleri, 48
duygu, 79; 82
duyu organları, 29
duyu organlarının varlığı, 113
duyular, 29
duyuların gelişebilmesi için şeytanların varlığına ihtiyacı, 59
dünya, 40; 83; 110
Dünya hayatına benzeyen, fakat kederli, zahmetli bir hayal, 56
dünya kapısını kapıyıp âhiret kapısı açılacağı, 110
Dünya mülkânının zındandır, kalîrin cennetidir, hadisi, 83
dünya olaylarının karışmayacak bir şekilde fotoğrafları alan ve cennete insanlara dünya mucizelerini gösterecek olan büyük bir fotoğraf makinesi, 41
dünya sadet, 46; 111
dünya sadetinin ona nazaran rüya gibi olduğu ebedî bir sadet, 90
dünya ve âhiret sadetini sağlayan sırat, 93
dünya ve âhiret sadetine vesile, 45
dünya ve âhiret sadetini temin eden Kur'an, 98
dünyada bulunan her şeyin geçici olması, 110
dünyada insanın en büyük dâvası, 78
Dünyada verilen cismanî lezzetler cennette de ortaya malûs bir suretle verilecektir, 115
Dünyanın âhiret âhâline bir fibrste hükmünde olduğu, 113
Dünyanın bir ecdâ-ı fîrâsı olduğu, 113
dünyanın bir imtihan meydanı olup insanın da teşvîlî teklifleri karşı bulunması, 77
dünyanın bir tarla olduğu, 111

dünyanın her yönüyle yaşanacak bir mekân olarak düzenlenmiş bulunması, 63
dünyanın saâdeti olan asayişî mülhazza, 103
dünyanın sonu, 113
dünyanın uzay boşluğunda parçalanacağı, 113
Düşman meçhul ve içte olduğu zaman zararı daha büyük ve köhündür, 85

E

Ebeded hesabının ilmi ve edebî bir kanun olduğu,

33

ebcede namzet olan insanın mülak yoklukla mahkûm olamayacağı, 115
ebcede namzet olmuş bir insanın dînsiz yaşayamayacağı, 101

ebcedî bir ayvık, 110
ebcedî bir saâdet, 48
ebcedî bir yokluğun kâpsı, 111
ebcedî saâdet, 52; 90; 94
ebcedî saâdetin sebebi, 100
ebcedî saâdetin varlığının sebebi, 89
ebcedî şekâvet, 100
ebcedîyle layık cismanî ziyâdetler, 113
Ebedîyet-Yokluk (Bedâ-Adem), 114
ebcedî, 70
ebcedî bir mekân, 115
ebcedî saâdetin geleceğine en büyük delillerden biri, 110
Ebedî saâdetin iki kısmı olduğu, 115
Ebnü Ali el-Cühbâî, 106
ecel, 34; 56; 75
Ecel ve Ölümlü, 56
ecel-i firî, 113
Ecelin takdir edildiği ve değişmeyeceği, 56
edgusu ahâm, 32
Edemî, 18
Ehdad, 65; 66; 69; 76
ehadiyet, 66; 94
ehl-i beka, 114
Ehl-i beyt, 106
ehl-i beyt inamları, 29; 101
ehl-i dâlelet, 32
ehl-i hak ve islahîyet, 104
Ehl-i hâkai, 99
Ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudilerle ilişkiler, 103
ehl-i kitap, 84,
Ehl-i sünnet, 26; 49; 51; 52; 53; 104; 106; 107; 122
Ehl-i sünnet kelâmı, 26
Ehl-i sünnet ve cennat, 104
Ehl-i sünnet ve'l-cennat, 104
ehl-i tahkik, 114
ehl-i velayet, 107
ehl-i velayetin ihlasız keşifleri, 100
Elmirnevi, 103
elber (en büyük), 74

elci, 91
ekşiler, 78
elektrik, 40; 99
elem, 51
ehlâkullillah, 48
el-Hicce'tü'z-Zehra, 23
emanece hüsnâet, 44
Emeniler, 105
Emevîyye Camii, 18; 21
emir, 71; 74; 94; 98; 102
Enindâğ, 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 33; 34; 38; 41; 45; 46; 48; 56; 60; 62; 69; 73; 78; 79; 80; 81; 82; 85; 94; 95; 96; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 107; 111; 112; 115; 119
Enindâğ lâhikası, 22
Enr'ın türtere olan tecellileri, 38
enr-i ihbâ, 52
enr-i nâib, 51
en büyük günahlar, 85
en büyüklüğü, 85
en küçük hadiselerin bile meydana gelmeden önce yazıldığı, 32
enaniyet, 103
enaniyet, 103
enaniyet duygusu, 68
enre, 43
enrenin iki vechi, 43
enreği, 40
entüsü, 99
Ertek Dağı, 19
ertam (en methameil), 74
Erhanî'r-râhûn (methameillerin en methameilis), 74
Erzurum, 17
esfel esafîn, 47
esfel esafîn hâikmündeki masa, 60
esfîr maddesi, 37; 40
Eski Saâd devresi, 20
Eski Saâd'ten Yeni Saâd'e Geçiş devresi, 20
Eskişehir Harpshanesi, 19
Eskişehir hapsi, 22
Esma-i filîye, 69
Esma-i hüsnâ, 29; 37; 54; 70; 73; 75
Esma-i hüsnâ'dan Nur ismi, 23
Esma-i hüsnâ'dan yarıyan cihvelerin nakışları, 81
Esma-i hüsnâ'nın cihvelerinin gölgelerinin gölgeleri, 57
Esma-i hüsnâ'nın keşafı, 94
Esma-i ilâhiye, 83
Esma-i ilâhiye'nin cihvelerine de perde çekmek, 83
Esma-i zâkiye, 69
Eş'arı, 108
Eşref Edip, 17; 18; 19
esya bir şahsiyet, 89
esya, 71; 73
Esya arasında ayırtık ve farklılık olmak üzere iki yön bulunduğunu, 67

esya kendi nefislerine isnat edilirse her bir zerreye bir lâhikâ lâzım gelir, 62
esya'da esas beka olup adem değildir, 114
Esyanın faydalarına işaret eden bütün Kur'an ayetleri, 64
Esyanın hakikati, 29
esyanın hakikati sabit ve geçektir, 29
esyanın vücudunda mertüven basamakları gibi lerip, 76
esyanın vücudun tekerrüründen ibaret olan bekaları, 71
esyanı yaratmada yaratıcının hiçbir kullüti yoktur, 73
Esyanı yokluktan çıkaran Kudret, 71
esyanın bir dakikada bir günlük iş görmesi, 41
By Ehl-i beyt Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor (el-Ahzab 33/33) ayet, 106
Eylül, 19
ezel, 52
Ezel, geçmiş, hal ve geleceği bir arada tutan ve yitsekten bakılan bir aynaya benzer, 52
ezelden ebcede kadar olmuş ve olacak her şeyi birden ihata, 52
ezeli, 70
ezeli bir irâde, 62
ezeli hâpâ, 87
ezeli kelâm, 72

F

Fa'âlin hîmâ yürü, 65
fâil, 75
fâkir-zengin dengesi, 46
fâkir, 24
fâil, 33
Fânî bir aşkın ebcedi ve bakî olan sevgisine aşkı dîşmanlığı döner, 109
Fânî insanları için bâkî bir âlem, 114
faz, 90
fazları yerine getirme, 24
Fazları yerine getirmeye mecbur olmayan ve bîbülgün önce vefâ edenler cennette çocuk olarak kalacaklardır, 115
fâsik, 49; 61; 107
fâsik bir adam güzel göbanlık yapabilir, ayıyş bir adam ayıyş olmadıği zaman iyi saâd tanıtır edebilir, 119
Fâthia, 33
Fâthia ile Bakara suresinin bir kısım ayetlerinin yer aldığı bir teşvir, 21
fazlası, 98; 119
felâketler, 108
felâsete, 17; 25; 26; 27; 32; 37; 60; 94; 121; 122
felâset ile Kur'an'ın kâimata ve olaylara bakış tarzı, 97
felâsetler, 61

felâsetin dalâleti ve küfründen gelen günahlara kefareti, 108
felâsetin sosyal hayatla dayanarak noktası, 98
fenâ, 70
fenâ fı'r-ıhyân, 24
fenâ fı'r-resul, 24
fenâ fı's-seyh, 24
fenâyâ gîme, 114
ferd, 65; 76
ferî meseleler, 87
feret, 92; 108
feret ehlinin ehl-i necat oldukları, 108
feret zamanında yaşayan kâhîmlerin haber vermesi, 92
Fetih, 72
fil, 69; 74
fîlî isimlerin çok geçili olması, 69
fîlî sıfatlar, 72
fîlî sıfatlar âlemi, 74
fîlî sıfatların mercisi, 71
fîlîn kemâli, 64
filler, 104
fillerin yaratılması, 51
fillerin yaratılması meselesi, 49
fîhî, 121
fîr, 48; 95
fîrîrî kitabı, 94
fîrîrî gâfil ve dalâlele düşme korkusu, 66
Fîlîsîn meselesi, 103
fizozlar, 58
firavun, 43
firka, 107
firka-i nâciye, 104
firâkâr, 104
fîska veya kâfir birzâî isteyerek grimeme, 61
fiore, 112
fioreler, 105
firat, 51; 58; 65
firatın nâmuslarına mîfuz eden kuva-i sarîye, 58
firatın yılan söylememesi, 65
firîrî dîn, 102
firîrî dua, 110
firîrî ecd, 113
firîrî şeriat, 37; 38
firîrî ve umûmî bir dua, 114
Fîzak ilmi, 114
Fransız ihtilâli, 112
fırât-ı İslamîye, 102
fırât-ı İslamîye, 102
Futûhu'l-gayb, 23

G

gâfap, 42; 88
Gâfâr, 69; 71; 74
gâflet ile yapılan zikirler bile bir feyze salınpır, 100
gâfletlerin izhar edilmesi, 99
Gayb, 34

- gayb âlemi, 98
gayb âleminde söylenen, konuşan, emir ve nehiyeden bir zâî, 87
gayb âlemine açılan bir pencere, 32
gayb âlemine karşı açılan pek çok pencere ve hislerden ikisi, 65
gayb âleminin lisânı, 94
gayb perdesi, 34
gayb ve gelecekteki haber veren Kur'an âyetleri, 96
gayb ve gelecekteki haber verme, 96
gayba uzanan hakikâtlar, 64
gayb âlemler, 40
gaybî bilmeç, 33; 35
gaybî haberler, 111
gaybî için alan yaratılışın bir programı, 98
gaybî ilhamlar, 32
gaybî işaret, 33
gaybî işaretler, 97
gaybî işler, 33
gaybî olayların niyet ve ihtiyar ile verilmediği, 34
gaybî şeylerin inkişafı, 99
Gaybın yalnızca Allah'ın bildirmesiyle bilinebileceği, 34
gaybı ilgilî âyetlerin ifade ettikleri kuşî yasağa karşı bir edep takımı, 34
gayr-i müslim bir müminin, 80
gayr-i müslim reis olamaz fakat hizmetkâr olur, 119
gayr-i müslimler saadeti, maknacı, süpürgeci oldukları gibi kaymakam veya valilik gibi hizmetlerde de bulunabilirler, 119
gayr-i müslimlerin oyunları, 118
gece ve gündüz, 67
geçmiş, gelecek ve gaybî için alan yaratılışın bir programı, 98
gelecek, 52
gelecek ve gaybî için alan yaratılışın bir programı, 98
gelecekte insanlığın fıtrî dininin İslamiyeti olacağı, 102
gelecekte vuku bulacak olaylar, 34
gemi, 83
Gençlik Rehberi, 23
gezegen, 63; 113
gymek, 88
gizli şifk, 68
göğüsleri şifk, 95
gök, 68
göküzü, 67
gölge, 70
görme, 32; 42; 70
görünen âlem, 41; 98
göz, 55
gözle görünecek olan kayanet alanları, 111
göz ve gözün görüldüklerini yaratanı, basar siz olduğuna düşünmek imkânıdır, 72
güng yetirilemeyecek hususlar, 77
günah, 52; 53; 85

Günah ile azap arasında kuvvetli bir münasebetin

- varlığı, 86
günahın ve şerhî yaratılışını, 86
günahları terk, 24
güneg, 57; 63; 66; 71; 75; 87
güneg ve yıldızlar arasında bulunan geçim kuvveti, 67
günegün batıdan doğması, 77
günlik yaşayıştaki âdetleri bile ibadete çeviren bir ruh hali, 45
günümüzdeki gelişmeler, 101
güzeli isimlerin tecellileri, 70

H

- Habbe, 21
Haberî (Müteşâbih) Sifâtlar, 73
Haber-i Mütevâtir, 29
Haber-i Sâdik, 29
haber-i vahid, 30; 79
habis ruhlar ve şeytanlar, 59
hac, 46
Haccın gayesi, 47
haci, 47
hadis, 31; 58; 88; 111; 121
hadis veya âyetten çıkarılan bir mananın mümkün veya muhtemel olması, 30
hadisler, 105
hadislerin âhâd olanlarını zaman ifade ettiği, 30
hadislerin bir inşâ esası olgunlaştırılması için delâletlerinin mutlaka kadî olması gerektiği, 30
haiz, 41
Haiz, 72; 111
hâizyyet, 111
hak din olmazsa dünya bir zindan ve dinsiz insanda en bedbâht mahallik olur, 101
hak dinler, 87
hak dinler saâdetin anahtarları, 87
hak ismi, 29
hak zannederik bâhil kabul etmek, 82
Hakem, 76
Hakikat Çekirdekleri-1, 21
Hakikat Çekirdekleri-2, 21
Hakikat Nurhanı, 23
hakikî illet emir ve nehiydir, 53
hakikî kevhid, 66
Hakâm, 23; 55; 63; 68; 74; 76
Hakâm isminin cihveleri, 76
Hakâm isminin ihtizası, 76
Hakâmînin en önemli özelliği olan istiklal ve tek olma, 68
hakâmînin gereği ve en büyük özelliği, 67
hakâmîye, 69
hakka taraflılık ve teslim, 80
hakkal'ı-yakın, 79
hakka kabul ve tasdik, 80

haksız şikâyetlerin Allah'a uzanmaması için birer perde, 58

- halife, 107; 117
Halik-i kalîl sey, 65
Halik-i rahîm, 63
Halik, 75
Halitürrahîmân Camii, 20
halik-i şer (kötülüğü yaratma), 53
Halâk ismi, 29
harid, 38; 44; 47; 74
harid-i senâ, 47
Harid ve şükürün, insana verilen hayalün neticesi olduğunu, 47
Harid ve şükürün, insana verilen hayalün neticesi olduğunu, 47
Harid ve şükür, 47
Haridün en meşhur manası, 47
harîye, 119
Harunlar Rehberi, 23
harîye, 64
harîye mücizeler, 93
harîye vücd, 38; 51; 103; 114
Harâçler, 85; 104; 107
Harâçlerin bayraktarlığını yapan Vehhabler, 107
Hâcîyye, 106
harâkalar, 93
harîhuâde, 93
harîm, 111
hasene, 84
hasıl bir fî-maslar, 51; 71; 78
hasla, 54; 86
Hasalar Risalesi, 23
Hasatlık ve Musibet, 54
hasatlık, 45
hasır, 89; 95; 109; 110; 114
hasır meydan, 113
hasır meydanının kâinatın başak ve semeresi olan insanı bedeldiği, 111
Hasır Risalesi, 23
hasır ve neşir, 110
hasırda her bir ferdin ayrıyla, cismiyile, resmîyle inde edileceği, 113
hasır manî hiçbir şey yoktur, 111
hasır-ı âzân, 109
hasır-ı cismanî, 113
hasırın bir anda meydana geleceği, 110
hasırın büyük filleri, 109
Hasırın çeşitli mertebeleri olduğu, 109
hasırın ism-i âzânın tecellisiyle olduğu, 109
hasırın ve edebî saâdetin varlığını sebebi, 89; 110
hasır-ı vakdaniye, 76
Hâfîz denilen, şakış görünenen fakat sesi işitilen cinneler, 59
hava, 40; 43
Hava zerrelerinin Yaratıcının varlık ve birliğine işaretleri, 62
Havari, 103
hayal, 32; 84
Hayal, 31; 39; 55; 56; 69; 70; 98
Hayal bütün sifâtların esası ve kaynağıdır, 70

- hayal sahibî, 67
hayal sahibi olan unsurların yerli yerinde kullanılması, 62
hayal sahibinin hayalinde sonsuz gayeler vardır, 56
hayal sahiplerine çeşitli hitimaller içinden en güzel ve muvazam vücutların verilmesi, 71
hayal tabakaları beş kısma ayrılmaktadır, 56
hayalün yükünden bir kurtuluş, 56
hayır, 42; 43; 49
hayır ve iyilikler büyük çoğunlukla vücutta dayanır, 53
hayır ve şer konuları, 51
hayran yaratan, 103
Hayr-Şer, Husin-Kubuh, 53
hayr-ı malz, 42; 53
Hayr-ı müslimîn (İhsan edenler en hayırlısı), 74
hayran, 55
hayran gibi yaşamak, 82
Hayran ve bîdî gibi büyüme ve üreme kabiliyeti olan varlıkların ibadeti, 44
hayranî kuvvetler, 82
hayranlar, 42; 44
hayranlar nevinden olan kâfir ve müminler, 54
hayranların ruhları da bâkî olup kayanete yalnız cesetleri yok olacaktır, 60
Hayr, 55; 59; 63; 65; 76; 111
Hayr-ı bâkî, 63
Hayr-ı Kaym, 55
Hazran, 19
hekim, 48
helal rok, 55
her an yaratılma, 67
Her asrda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddit gelmekte olduğu, 112
Her bir bâkî meşegîn her bir cihetinin bâkî olması lâzım gelmediği, 104
Her bir günah içinde kâfîce güdecek bir yol bulunduğ, 85
her bir hak meseleğin her bir cihetinin hak olması lâzım gelmediği, 104
her bir yüz şeklinin farklı olması, 67
Her iki Sâd, 20
her şeyi kuşatın bir ilmin bulunduğ, 114
her şeyi yoktan yaratan bir olanıdır, 64
her şeyin icad ve inşâındaki kolaylık, 66
heva, 42; 81
heves, 85
heybet, 74
hiçbir ne'vî en ezelî bir silsile takip edemeyeceği, 38
Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp, tesbih etmisin (el-İsrâ 17/44) ayet, 44
hiçbir şeyin ezelî olmadığı, 64
Hidayet, 77
hidâyet edici bir nevi mehdî, 112
hidâyet ehlinin sözleri, 79
hidâyet verici, 95
hidâyetin Allah'tan olduğ, 77
hidâyetin Allah'tan korunma) hissi, 111

- ihlâm-ı furî, 32
ihlâmın gelip, kargışık ve herkeşe açık olması, 32
ihlâmın, melek, insan ve hayvan ilhamları gibi pek çok türleri bulunduğu, 32
ilhamların bir yünden vahye benzetildiği, 31
ilâm, 31; 38; 51; 55; 64; 69; 70; 71; 104; 114
ilâm, 63; 67; 70; 72; 78; 95; 98; 113
ilâm dairesi, 114
ilâm ile gelen imânî meseleler, 79
ilâm malûma tâbidir, 51
ilâm, Allah'ın zâhının geçişi olup Ordan ayrılması mübâhidir, 71
ilâmın gelen bir gurur, 79
ilâmle yükselmek, 41
ilâm, 40; 51; 102; 115
ilâm ilâhî rahîmetir, 40
ilâm ve kâfirân, 40
ilâm-ı yakîn, 79
ilâm-ı ezeli, 52
ilâm-ı ilâhî, 71; 104
ilâm-ı isbâdî, 104
ilâm meşrûtiyet, 104
ilâm-ı muhlî, 34
ilâm-ı vâcibî, 114
ilâm-ı vâcibî olan fakat ilâhî vâcibî bulunmayan ilâhîat işler, 38
ilâzâm, 31
ilâmnet ve Hîlâfet, 117
ilâmnetin ferî bir mesele olduğu, 117
ilâm-ı mübîn, 98
ilâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn kavramları, 98
ilâm-ı Rabbanî, 22; 100
ilâm-ı Zeyd, 107
ilâm, 49; 77; 78; 80
ilâm altı rûkûnden çıkan ve bölünme kabul etmeyen tek bir hakîkattir, 78
ilâm etmek, 78
ilâm hakikatleri, 23
ilâm hakikatleri, 100
ilâm hakikatlerini insanlara nur yoluyla göstererek kalplerini îslâm edip imânlarını kurtarmak, 119
ilâm hakikatlerini öğretme ve savunma görevini üstlenen kelâm ilmini elde etmek için ise uzun zamana ihtiyaç olduğu, 26
ilâm hakikatlerinin en büyükleri, 94
ilâm hîzmeti, 27
ilâm hükümlerinin takvîye ve inkişâfı, 45
ilâm hükümlerinin takvîye ve inkişâfı ancak ilâdile mümkünür, 80
ilâm insana ebedî sadet kazandırır, 100
ilâm karşılığında ebedî bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davası, 78
ilâm nûru, 47
ilâm nurunu açan bir anahat, 81
ilâm rûkûnleri, 78
ilâm rûkûnleri Arasındaki Bağ, 78
ilâm rûkûnlerinin isbâti, 21

- imân terzisi, 89
imân tohumunda bir cemnet mevcut olduğu, 81
imân ve inancsızlığın ayrıntılı olarak karşılaştırılması, 22
imân ve Kur'an hakikatlerine mazharîye, 99
imân ve kâfirân mekâseleri, 22
imân ve küfür gözlüğüne kâfirân ve olup bitenlere bakıldığı zaman her şeyin fâidî bir hal aldığı, 81
imân ve küfür muvazenesi, 22
imân yolunun yolda yürünmek ve sırda yazınmak gibi çok kolay ve zahmetli olduğu, 82
imân, yalnız icmâl ve taklîd bir şekilde kabulle sınırlı değildir, 79
imân, yalnız ilâm ile olmayıp imanda çok hâfiflerin sırrı vardır, 79
imânı atı bilgelikten sonra insan için en lâzım ve en mühtim olan şey, 80
imânı girmeyen kemîl hâdiseler, 34
imânı girmeyen kemîl ve gelecekte meydana gelecek olaylar, 111
imânâ hizmet, 112
imânâ vesile olan Hz. Peygamber, 91
imân-âmel ilişkisi, 80
imândan sonra asf ve furî bir vazife, 48
imân-Dehî ilişkisi, 78
imânî hakikatlerin inkişâfı, 99
imânî kurtarma, 112
imânî kurtarmak, 24
imânî kurtarmak hüznü, 24
imânî sarsın ve kişiyi tereddüt veren iki sebep, 79
imân-ı Tahkîkî ve Taklîdî, 79
imânî zayıf ve enaniyeti kuvvetli olan, 111
imânın Akırp Eksilmesi, 79
imânın bir rûkûnünü inkâr eden İslâm'dan çıkar, 78
imânın dünyaya atı faydaları, 22
imânın hakikîyeti ve kâfirân bânîlığı, 79
imânın İnsan Hayatına Etkileri, 81
imânın insana dünya ve âhirette vereceği faydalar, 22
imânın insana kazandırdıkları, 22
imânın maddî olmayacağı, 77
imânın şüpheli ve vesvesesiz merkebeseine çıkmak, 99
imânın yalnız ilâmından ibaret olmadığı, 26
imânın yenilenmesini gerektiren bir sebep, 80
imân-İslâm ilişkisi, 80
imânı bir İslâmiyet'in koruyucu sebebi olmadığı, 80
imânı bir müslimân, 80
imânı cemneti gelipmek, fakat tasavvufî tasavvufun vereceği lezzet ve zevkler, 82
imânı zâhî, 65
imânî Dehî, 65
imân-ı zâhî, 68
imânî ve muhlî bir şey teklîf edilir mi?, 77
imânın, 41

- imânî dünya, 101
imânî dünyasının açılması sebebi, 110
imânî sını, 77; 111
imânîların karşısında olan kâfir ve müminlerin zahiren gölgesi, 79
inşâ, 110
inşâ ve Gaye Dehî, 64
inşâ, 90; 92
inşâ, 43; 82; 91; 115
inşâ etmek, 78
inşâ ve tevîle kapı açma, 44
inşâ, 41; 42; 43; 47; 53; 56; 58; 68; 78
inşâ Allah'a karşı mülkâtın isterim diyemez, faklın beklentin dıyabil, 115
inşâ bir ilân kabul etmediği takdirde her birinde ayrı özellikler bulunan sayısız ilâhları kabul etmeye mecburdur, 68
inşâ Fillerinin Yaradılması, 49
inşâ Fillerinin yaradılması, 106
inşâ hayatının vazifelerinden biri, 109
inşâ ibâdetle mülahazı, 45
inşâ için en ehemmiyetli bir mesele, 113
inşâ için en lâzım ve en mühtim olan şey, 80
inşâ kendisine verilmeleri istediği gibi değil verilmeleri istediği doğrultusunda kullanabilir, 42
inşâ meşî az ve hazır bir lezzetli ilerde gelecek büyük lezzetlere tercih eder bir yaradılışa olduğu, 85
inşâ sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelime ve cümleler bulunabilir, 96
inşâ vücûdındaki hücreler her an yenilenmekte, 80
inşâ yapıldığı bir filmi sebebini kadere havale etmek için ilâm ve bahaneler gösteremez, 52
inşâ, eîl veya anlayışın yapıldığı güzel bir şeyi kendisini teselli için kötüler, 109
inşâ, hakikî ilâm olmayıp mahaldir, 49
inşâ seyyap ve cezâbı sebebi olacak mahiyetli meçhul bir cüzî ilâhıdır, 51
inşâ verilen enaniyeti duygusundan doğan gözli şifk, 68
inşâda bulunan bes duyudan başka gayb âlemine karşı açılan pek çok pencere ve hislerden ikisi olan 'sâikâ' ve 'şâikâ' (sevk ve sevk), 65
inşâda bulunan seyyap ve aşk hissi, 57
inşâdaki Allah'ı görme arzusu, 116
inşâdan başka mahabbetle edili olmadığı, 44
inşâdan birer birer veya bilmiyerek her an kâfir ilâde eden kelime ve hareketlere eksik olmaması, 81
inşâdan sonra yeryüzünün şuur sahibi en mühtim konuları, 59
inşâ şifke düşüren sebeplerden biri, 68
inşâ Allah'a karşı ilâz ve şifkaye etmeye de haklı yoktur, 42
inşâın amellerini kaydetme, 111

- inşâ bu dünyada doğması, ölmesi ve diğer hâllerinin kader kademîyle silinmeyecek bir şekilde yazılı olduğu, 50
inşâ bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, 45
inşâ bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, 78
inşâ bütün arzularının beklâya uzanması, 110
inşâ bütün duygularını tatmin eden, 95
inşâ içindeki ilâhî ve ilâdî, 49
inşâ hayatının nuru olan imân, 80
inşâ her bir feridân filârîle, akıylı, kalıylı ayrı bir âlem olduğu, 113
inşâın hislerinin ruh dercesine çıkması, 60
inşâın kalbine kâfirân kaplayacak bir muhabbetin dercediği, 57
inşâın kulluk için yaradıldığı, 42
inşâın latife ve duygularının da kendine has rûkânı bulunduğu, 55
inşâın maddî yapısı ve ruh halının her an değiştiği, 80
inşâın Mahiyeti, 42
inşâın mülk yokluğa girmeyeceğine dair bir delil de yine inşâın kendisi, 114
inşâın mülk yokluğa mahbûm olmayacağı, 115
inşâın mükemmelliğini gösteren ulvî bir sır, 99
inşâın sahtî ve lîğis bir nazariye bânî ve muhlî bir seyyapı, 38
inşâın şefkâti ilâhî merhametin bir cilvesi olduğu, 57
inşâın üç vazifesi, 42
inşâın vazifesi, 48
inşâın vücûdu ve ruh arasında ilişkileri konu alan bir kitap, 20
inşâın yaradılış gayesi, 22
inşâın yaradılış itibarıyla bütün ilâhî isimleri anlayabilme kabiliyetine sahip olduğu, 42
inşâın yaradılış olarak yitce bir varlık olduğundan haklı aradığına, 61
inşâın Yaradılış Sebebi ve Vazifesi, 41
inşâın, vakdî kabul ettiği takdirde nazarıma kâfirân bir anda canlanacağı, 67
inşâa ilâhî Varlıklar, 58
inşâlar, 44
inşâlar içinde kabîl-i hitâp, 89
inşâlar ölüden sonra ruhları başka makamlara gider, cemelî cütür, 109
inşâları fîren dâlelele atın nedenlerden biri, 40
inşâları günahlara sevkedenle şefkâlele tarafîar etmek, 58
inşâları Kur'an'ın bir benzerini yapmaktan men, 97
inşâları ve cinleri bana ibâdet etsinler diye yaradım (Ce-Zâriyat 51/56) ayeti, 78
inşâların Allah'ın azamîleri akıllarına sığdırılmaları, 104

- insanların bir yaratıcının varlığı hususundaki düşüncelerinden biri, 39
insanların bir yaratıcının varlığı konusundaki görüşlerinin dört noktada toplandığını, 61
insanların dalâlece düşüncelerinin sebebi, 38
insanların fikri, his, zekâ ve anlayışa bir olmadıkları, 95
insanların mâlumları olmayan manaları ve hakikatleri zihinlerine yaklaşıtıp kabul etmemek, 73
insanların tefhîd anlayışları, 66
insanların zâlim kısmının elerinden çıkan musibetler, 108
insanlığa yakışan ve akbet düşünmeyi gerektiren işlerden uzak durmak, 82
insanlığın dinîsiz olamayacağı, 101
insanlığın dinîsizde olan zararı ilhıyıcı, 88
insanlıq için ilhıhar kaynağı ise eşsiz bir şahsiyet olacaktır, 89
İnsanlıka nübüvvetin gerekliği, 88
İnsanlıka nübüvvetin varlığı, 88
İnşâ, 72
İnhıhar, 42
İnzar, 74
İnzar yapılmadığı takdirde teklîf de yapılamayacağı, 77
İrade, 55
İrade gerçesinde bir imtihan, 77
İrade kalmıyıp ortadan kalkınca teklîf de olmaz, 77
İrade, 62, 63, 65, 70, 71, 89, 104, 113
İrade, 38, 40, 64, 69, 70, 71
İrade bir sîfat olup onun ayrıncı varlığı, 51
İrade sıfatının tecellisi, 59
İrade-i kâlliyenin sebeple müsebbebe kailiği, 52
İran, 107
İrhasat, 90, 92
İrhasat dışında kalan diğer nübüvvet delilleri, 93
İrhasat dışında kâdılar, 92
İsa, 56
İsevî ruhânîleriyle İtilâk, 112
İsevîler in hakiki dindarlarının ehl-i Kur'an ile İtilâk edip müsterek düşünceler olan imamsızlığa karşı birikte olacakları, 103
İsevîlik, 112
İsi, 40
İsim, 55, 69, 74, 94
İsim ve sıfatların tecellisi, 67
İsim ve Sıfatların Tecellisi, 74
İsim-Misemmâ, 75
İslâm, 104, 117
İslâm âkaidinin taktiyesi, 100
İslâm âlemince kabul edilmiş bir hakikat, 96
İslâm âlemindeki bidat fırkaları, 104
İslâm âlimleri, 109
İslâm birliği, 112
İslâm dininin esaslarının birizâi Hz. Peygamber tarafından konduğu, 102
- İslâm felsefesi, 27
İslâm filozofları, 104
İslâm keâfîncileri ve felsefecileri, 62
İslâm sayesinde kâfîlerin ebedî hayal haklarında ümmîleri doğmuşdur, 102
İslâm şeriatı, 112
İslâm'dan ayrılanın yığına hakkı yoktur, 102
İslâm'ın enir ve yasakları, 102
İslâm'ın güneşi, 94
İslâm'ın hakikatleri göde nûkmündedir, 100
İslâmî siyaset tadip etme, 47
İslâm en önemli rîkâblerinden biri, 47
İslâmın köpürüsü, 46
İslâmın sosyal hayata yararı olduğunu kabul edip bütün kurvetleriyle taraftar olan dinîsizler, 80
İslâmîyet, 80, 102
İslâmîyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir, 102
İslâmîyet ve imanın son simlerini gösteren halî (psikoloji) ve vicedâi bir imanın cüzleri, 50
İslâmîyet'e zarar, 106
İslâmîyet'e zarar vermek ihtimali, 60
İslâmîyet'in inkâr eden, 84
İslâmîyet'i zehirlendiren sırası istidâ, 104
İslâmîyet'in diğer dinlere benzemediği, 102
İslâmîyet'in mefâid için içtilak, 105
İslâmîyet'in kalîni açacak yalnız meyrûniyet ve hütrüvettir, 118
İslâmîyet'in teklîmlerle mutlak kâfir ve inkâr tercedinde düşmüşdür, 102
İslâmîyetiz, amekiz bir imanın ayakta duramayacağı, 80
İsm-i âzam, 75, 109
İsm-i âzam, 75
İsm-i hasar, 73
İsm-i Ta'dîl, 74
İsm-i ta'dîl, 74
İsm'in keâfîli, 64
İspatı mahiyeti, 17
İspatı, 19, 22
İspat edenin sözünün kabul etmeyenin sözüne terah edileceği, 79
İspirizma, 60
İsrailî öğretilerinden gelen peygamberlerin mezarlarını, 103
İstahbâ, 117, 118
İstidâ ve baskının insanlığa yakışmayıp bir hayraklı emareti olduğu, 117
İstidâ, 99
İstikbal, 52
İstikbal, 67
İstidâ ve tek olma ulhiyet için zâit özelelelerdendir, 68
İsyân, 49, 83
İşâatü'l-İcâz, 18, 21, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73;

- 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 113, 115, 116
İşâatü'l-İcâz fî mezarâtı'l-icâz, 21
ışık, 40
ışıldakı yedi renk, 74
ışılkan bir beden, 56
İşlîme, 32, 42, 70
İşrakıyyun, 38
İşe onlar, Rablerinden gelen bir hidâyet üzerediler ve kurtuluşu erenler de ancak onlardır. (el-Bakara 2/5) ayeti, 77
İtikâf, 31
İtizâl, 52
İtilâd-ı Muhammedî Cemiyet, 17
İyi ruhlar, 60
İyillere insanın keşif illetidir, 115
İzân, 31, 84
İzâr, 52
İzârât emirler, 51
İzzet, 68, 116
İzzet ve azamet, 39
- K
Kâbe, 90
Kâbe'deki putlar, 90
Kâb-i kâseyn makamı, 94
Kâbir ehli, 56
Kâbul-ı adan, 108
Kader, 22, 32, 37, 49, 50, 51, 56, 106, 121
Kader defteri, 98
Kader ilim nevîsindir, 51
Kader ilmin bir türüdür, 50
Kader kâdemi, 50
Kader kâleminin sayfası, 50
Kader kanunu, 50
Kader ve Cüz'î İradenin Bağdaşılması, 51
Kader, hayr ve şer'in Allah'dan olduğu, 54
Kader, ilâhî ilmin bir nevîdir, 51
Kadere gelen musibetlere karşı davranış, 50
Kadere iman, 50
Kaderin bir defteri, 98
Kaderin bir defteri ve kâdelerinin toplamı, 98
Kaderin bir defteri ve kâdelerinin toplamı, 98
Kaderin cüdâğı miktar ve sınır, 50
Kaderin cüdâğı miktar ve sınır, 50
Kaderiye, 104
Kadim, 70
Kadir Gecesi, 75
Kadriyer, 100
Kadri, 63, 65
Kâdir, 48
Kâfir, 37, 61, 78, 81, 85, 87, 108, 115, 116
Kâfir amelinin cezasını çekikten sonra alçık ile bir nevi üfle peyda edecek ve ewelâ şiddetlerden kurtulacaktır, 116
Kâfir diye hitap etmek, 84
Kâfir hususunda İki İhtimal vardır, 115
- kâfir kelimesi, 84
kâfir ve müminlerin zahiren göldüğü, 79
kâfir, cehennemî inkâr ile nihayesiz bir izzet ve celâ sahibi yalancılık ve âczilik ile suçlanmaktadır, 116
kâfirin ebedî bir ceza ile cezalandırılması, 116
kâfirin İki manası vardır, 84
Kâfirin kıymeti, 81
kâfirin manevî cehennemini, 81
kâfirin mekân cehennemini ve ebedî olarak orada kalacağını, 116
kâfirler, 82, 94, 115
kâfirler cehennemden çıkarılacaklar, 83
kâfirler de nübüvvetin bazı nevîlerinden süzlenen ahlâkî güzel şeyleri aldıklarıdan her sîfat ve halleri kâfir değildir, 80
Kâfirler İslâmîyet'in rahmetinden istifade etmişlerdir, 102
kâfirler ve onların yolunda gidenler, 83
kâfirlerle bir şeyil mehanet, 115
kâfirleri imana getirmek, 93
kâfirleri manevî bir cehennemden bu dünyada bir derece kurtaran, 94
kâfirlerin Allah'ın dışıman olması, 109
kâfirlerin cehennemde ebedî kalacakları, 116
kâfirlerin gogunlukla bu dünyada cezâya çarptırıldığı, 83
kâfirlerin dünyada yaptıkları hayrî amelîlerine mukâlat, 116
kâfirlerin ebedî hayal haklarında ümmîleri, 102
kâfirlerin hayal hakkı, 102
kâfirlerin imadını kırmak veya imanlarını imanın artırmak, 93
kâfirlerin kâfir ve inat içinde olup iman etmeyecekleri, 77
Kâfirlerin medeniyet, 81
kâfirlerin müslümanlara ve Kur'an ehline düşmanlıkları, 83
kâfirlerin, 90, 92
kâfirlik, 60
kâfir, 74
kâinat, 37, 39, 42, 44, 55, 62, 69, 70, 74, 87, 90, 114
kâinat ezanesi, 54
Kâinat keâfîndeki ağı, 63
Kâinat o derece pak, temiz ve o kadar kirsiz ve buluşkısızdır ki, lüzumsuz ve mefâidiz bir madde ve tesadüf eseri bir bir bulunmaz, 76
kâinat usulunun mâlîyet, samâ, irâde, kudret ve ilminin kâinatın büyüklüğü nispetinde anlama, 42
kâinatın itada eden rububiyet, 78
kâinatı kuşatan mutlak kudret, 70
kâinatı tetekülâre emir veren ayetler, 64
kâinatın akıllı ve abesiz, küçüklük ve büyük her parçasında görünen hikmet, 64
Kâinatın Bizâat Şehâdeti, 62

kâinatın çizilenden her bir çizilin ellibez hisanla
Allah'ın varlık ve birliğini ilân ettikleri, 62
kâinatın en önemli görevi, 47; 55
kâinatın harap ediliş tekârı karutmasına sebep,
110
kâinatın her bir zerresi, 62
kâinatın her neviden bir mucize, 92
kâinatın hükûkuna tecavüz, 116
Kâinatın inkârı mümkün olsa bile yaratıcıyı inkâr
mümkün değildir, 62
kâinatın kendi hisanlarıyla okutuluları tekârını
aydınlatan tercümanı, 94
kâinatın nuru, 90
kâinatın semeresi, 110
Kâinatın sonradan yaratılmışlığı ve bir tercih
etdisinin olması gerektiği, 62
kâinatın ve dolayısıyla insanın yaratılış sebepleri,
38
kâinatın yaratıcısı insanlara ebedî bir sadet
vâdettir, 113
kâinatın yaratıcısı olan delâlet kendi nefisine olan
delâletinden daha açıktır, 62
Kâinatın Yaratılış Sebebi ve Gayesi, 38
kâinatın yaratılış sebebi ve neticelerinden biri, 41
kâinatın yaratılış sebepleri, 47
kâinatın yaratılış sebeplerinden biri, 57
kâinatın yaratılmasına sebep, 110
kâinatla başboşluğu yer olmadı, 32
kâinatla görünen nizam, 68
kâinatla hayırları yaratın, 103
Kâinatla her şeyin hayal ile mana kazandığı, 58
kâinatla küçük ve büyük her şeyde bir nizam
bulunması, 88
kâinatla nakışları ve cilveleri görünen ilâhî isimleri
inkâr ve tezyif, 83
Kâinatla düzen ve intizam bütün tabii ilimlere
ortaya koyulmuş olduğu, 37
Kâinatla hayırlı işlerdeki kâinatların temsilcisi
hükûmünde olan melekler, 59
kâinatla nizam, 110
kâinatla ilgili ve yaratılmadan bahseden ayetler, 65
kalbe istemeden gelen kılıfî hatırlar, 84
kalben kılıf ve inkâr, 85
kalben tasdik, 78
kalbî istidatların inkışaf ve kemâli, 90
kalbî izan, 84
kalbî pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri
karmak, 100
kalbî yaratıcının en murîi âyinesi olan, 110
kalbî zikir, 99
kalbin fehiyle emniyeti öldürme, 100
kalben, 96
kalp, 25; 26; 42; 55; 79; 82; 86; 90; 100; 112; 119
kalp ağrısı, 99
kalplere ve ruhlarla gıda, 95
Kamil, 68
kann, 58; 60; 88

kannlar, 38
kannlar Avrupa'dan değil İslâm'dan alınmalı ve
kannlar yapmamak, 118
kannlar yapmak, 118
kannlık ve sonsuz bir kuyu, 56
Kasım, 18
Kastamonu, 19; 23; 24; 25; 26; 27; 33; 34; 50; 55;
55; 58; 66; 68; 70; 78; 80; 81; 82; 84; 85; 95;
96; 100; 101; 102; 103; 108; 111; 112; 113
Kastamonu Lâhikası, 22
kati, 51
katı, 21
Kayyum, 55; 65; 76
kayyum, 69
kazanın kadere nispet, 50
keharî-i işlemek imamsızlıktan değil nefis, his ve
vehmin galebesiyle akl ve kalbin
mühtereminden heri gelmektedir, 86
kehitre yi işleyen kişi mümin kabul edilmektedir, 85
kelâm, 25; 37; 69; 70; 94; 121
kelâm âlimleri, 25; 29
kelâm ilmi, 17; 25; 26; 117; 121
kelâm ilmi vasıfıyla kâinatın marifetini (Allah'ı
bilme) insana tanı her huzur vermediği, 25
kelâm ilminin mesulî, 121
kelâm sâikına dayanan ve insanlara ilhiyatı
filletini düzenleyen şeriat, 38
kelâmîciyan Kur'an talebeleri oldukları, 26
kelâmîciyan Kur'an talebeleri olup iman
essaslarına dair eser yazdıkları, 97
kelâmîciyan metodıyla Kur'an'dan alınan yolun
faidaları, 26
kelâmîciyan yolu, 61
kelâmîla mukasaf bulunma, 31
kelime-i tevhid, 89
kelime-i tevhidin tekrarı ile zikirine devam etmek,
100
kemâl, 57
kemâl mertebelerdeki seyr ü süluk, 94
kemâl sıfatlar, 73
kemâl sıfatları izhar etmek, 47
kemâl sıfatların kâinatların neticeleri zikretme,
95
kendî filânı yaratma'nın hakikatı yoktur, 51
kendî keredine teğakkül, 61
kendini tanıtmak ve sevdim için bir yapıya
bile canlılara mesken yapan bir, 58
kerâmet, 23; 24; 32; 34; 93; 99
kerâmet de mucize gibi Allah'ın bir fîlidir, 99
kerâmet, istidat, 99
kerâmetle mazhar olan kişi, 99
kerâmetlerin az görüldüğü bir yol, 105
Kerim, 55; 65; 74
keşb, 49; 115
keşb (bazen yapmak ve bazen yapmamak), 52
keşb (istik), 78
keşb denilen masar, 52
keşb-i şer (kötülüğü isteme), 53

keşif, 99
keşifin terzisi, 100
keşif, 100; 105
keşifler, 41
keşif, 54; 87
keşif, 68
keşif, 96
keşif müesseseleri, 97
kin, 115
Kırgız kabileleri, 112
Kırsa'nın akeşi, 90
Kırsa'nın sarayının yıkılması, 92
kıs, 40; 42
kişi sevdiyle beraber, 114
kitab-ı mübin, 32; 98
Kitab-ı mübin'in bir diğer manası, 99
kitabın katipiz vücûdu mümkün olmadığı, 62
kitap, 87; 100
kitaplar, 90
kitapların şerhâdeleri, 67
kyamat, 110
kyamat âlametleri, 77; 111
kyamat anında insanların ruhlarının daha
önceden habzedileceği, 112
kyamete yakın gelecek Mehdî'nin üç varfesi
olduğu, 112
kyametin kâfirlerin başına kopacağı, 112
kyametin Koptması ve Düyûnnın Sönm, 113
kyamete ölümlerin dirilmesi, 109
kay, 43; 53
Kızıl kaza, 20
koku, benzeri şeyleri nakletmek, 92
komünistlerle zehirlenen gençlerin ıslah, 24
konuşma, 70; 72
Kore'ye asker gönderilmesi, 20
korku, 57; 74
Kosova, 18
köt, 84
kötî ruhlar, 60
kötîliklere sebep nefisdir, 115
kubûh, 53; 106
Kuddûs, 76
Kuddûs isminin kâinatla görünen büyük bir cilvesi,
76
Kudret, 38; 39; 40; 49; 50; 52; 55; 64; 67; 69; 70;
71; 78; 87; 98
Kudret dairesi, 114
Kudret defteri, 98
Kudret için zerre ile güneş arasında fark yoktur, 71
Kudret'in izeli, 39
Kudret'in yaradınları, 39
Kudrete az kıyılmadığı için kudretin mertebeleri
de bulunmaz, 71
kudret, yaratıcının aşısından görmek, 65
kul, 48; 52; 81; 91; 98
Kul kendi filletinin yaratıcısıdır, 53
kul ve erbabı'l-eynâ, 58
kulluk, 46; 47; 89; 110

kullukta teslimiyetin gerekli olduğuna, 42
kumar oynama, 85
Kur'an, 25; 25; 49; 61; 64; 83; 88; 89; 92; 94; 95;
99; 100; 103; 109; 110
Kur'an aleyhinde bin sene den beri devam eden
itiraz ve saldırılarına karşı her aşırda geçitli
yollarla cevap veriliyor olduğu, 26
Kur'an ayetleri insanlığın her tabakasının
anlayışına göre anlamlar taşımakta, 95
Kur'an hakikatlerini silmek-i sen'iye uyarak
muhalefe, 104
Kur'an hakkında geçitli şüphelerin doğuş sebebi,
97
Kur'an ile tele ülti, 33
Kur'an insanın gereksiniminde tabii gördüğü olaylara
dikkat çekmekte, 40
Kur'an kâfirleri ve âlemlerin ebedî bir idamla
mahkûm etmiştir, 83
Kur'an talebeleri, 97
Kur'an ve bine yakın mucize, 92
Kur'an ve Felsefe, 97
Kur'an, dünyaya ait hükümlerle ve gaybu uzaman
hakikatleriyle tevhidî temel taşıdır, 64
Kur'an'a hizmet etmek, 24
Kur'an'a nazire yapmak eğer mümkün olan olsaydı,
96
Kur'an'a tarafsız bir gözle bakıp öyle
değerlendirmek, 96
Kur'an'da Müteşâbihat, 97
Kur'an'da yaratılışla ait meselelerin müphem ve
mutlak bırakılması, 97
Kur'an'da yer alan teokorlar, 95
Kur'an'dan çıkan burhan bir teşir, 24
Kur'an'ın insanın okunması vakitî müsait olmayan,
96
Kur'an'ın Allah'ın her bir isminin âzan
mertebesinden geldiği, 96
Kur'an'ın belagatindaki lealel, 96
Kur'an'ın bir suresine derzer getirme insan
kudreti dahilindedir, 96
Kur'an'ın bu zamanı mahsus manevî mucizesi, 23
Kur'an'ın çok yerlerinde en harif kâfirlerden
naklettiği şühîr ismleri, 92
Kur'an'ın ehli'l-kıtabı İslâm'a davet ederken
tanımayan dinlerini terk etmelerini istemediği,
95
Kur'an'ın en güzel ve en yâlsık ifade geçitlerini
her bir ilâde ve ayetinde aramak, 95
Kur'an'ın feyzinden ilham alınmış, onun mal ve
teşir, 23
Kur'an'ın feyzinden kalbe doğan nurlar, 23
Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değildir, 97
Kur'an'ın beşinci okumaktan hasıl olan sevapın
maktûm kalmama, 96
Kur'an'ın her bir suresi bütün Kur'an'ın
mubtewasını temelden ihtiva etmekte, 96
Kur'an'ın f'caz ve Benzerinin Getirilememesi, 96
Kur'an'ın icaz, 95

- Kur'an'ın icazı, ona nazire getirilip getirilemeyeceği hakkında iki görüş, 96
- Kur'an'ın tecizinin bir çeşidini ortaya koyacak kişi, 24
- Kur'an'ın indirildiği tabakalardan biri de avam tabakası olduğu, 95
- Kur'an'ın insanları sesleniş tarzı, 95
- Kur'an'ın işaretilerinde elif kullanması, 34
- Kur'an'ın kâfirlerden çok yerlerde ve şiddetli bir şekilde bahsettiği, 33
- Kur'an'ın kâinata ve olaylara bakış tarzı, 97
- Kur'an'ın kendine özgü ve kısa yolu, 61
- Kur'an'ın kerâmeti, 23
- Kur'an'ın kuvvetli ve mankıl hakikatleri, 94
- Kur'an'ın maksadı ve esas unsurları, 95
- Kur'an'ın malı, 23
- Kur'an'ın mana ve cih olarak Risale-i Nur'lara işaret ettiği, 23
- Kur'an'ın manevî mucizesi, 26
- Kur'an'ın muhabzası, 105
- Kur'an'ın ortaya koyduğu bir başka yol, 25
- Kur'an'ın özelliklerinden biri, 95
- Kur'an'ın Tercümesi, 97
- Kur'an'ın tevhid ve vahdetle takip ettiği yol, 64
- Kur'an'ın ve hadislerin her kelimesinin üç farcti önerme ile bağlı olduğu, 30
- Kur'an'ın ve semâî dinlerin büyük bir kısmını inkâr, 57
- Kur'an'ın yolu, 25
- Kur'an-ı kerim, 62; 64; 65; 93; 113
- Kur'an'ı yol, 27
- kurt, 93
- kurtuluş sebebi, 108
- kurtu bir dîrgün intemesi, 93
- Kutay, 17; 19; 20
- Kutsal Kitaplar, 94
- kutûş hadisler, 31; 34
- kutûş sıfatların husus ve cennâli, 74
- kutûş yedi sıfatın biri ve bir yönde birincisi, 71
- Kuvâ-i Milliye hareketi, 18
- kuvvetin karında toplanması, 118
- kuyruklu yıldız, 113
- küçük bir iman hakikatini inkâr, 78
- Küçük Tarihçe, 17; 18
- küfte bizzat isteyerek girmeme, 61
- küfte karşı birlikte mütadele, 107
- küfte haşraklar insanı zararı vermezler, 84
- külf-i mutlak, 78
- külf-i Hayal Etmek, 84
- külfün bâililiği, 79
- külfün cezasının celhemem gibi korkunç bir karşılığı olmasının sebebi, 49
- külfün gereği, 83
- külfün hadisi hukuka uyarız olduğu için sonsuz azabı gerektirdiği, 116
- külfün içinde bulunan manevî celhemem, 81
- külfün kalbe ait bir sıfat olduğu, 84

külfün zarfı, 82

külfür, 47; 49; 77; 81; 82; 83; 84

külfür alâmeti, 84

Külfür alâmetleri, 84

Külfür celhememe girmeye sebep olduğu gibi celhememin vücuduna da bir sebeptir, 116

külfür içinde bulunanı münâkik derecesine indirmek, 119

külfür olarak nitelenen bir sıfat için külfürdür demek, 84

külfür sayılan âlâmeti sayıyan kişinin zâti, 84

külfür üzere olan külfün ruhu, 116

külfür ve dalâlelin yaratılması, 53

külfür yolunda yürümenin buzlarda üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikeli olduğu, 82

Külfürle İhtisâs Etmek (Teddîr), 84

külfür bir âdi, 88

külfür bir ubudiyet, 47

külfür hâdî, 49; 51

Külfür râdenin müsebbep ve sebebe ayrı ayrı taalluku yoktur, 52

külfür râdenin taalluku, 51

külfür mertebede bulunan bir ibâdet, 47

külfür sıfatları, 109

kâin (ol) emri, 73

kâin emri, 111

Kırğın olarak yazılan, bir yangında yardımlı kaydedilen iki eser, 20

Kütüb-i sîtte imamları, 30

L

la ilâhe illallâh, 108

la ilâhe illallâh cümlesi, 81

la ilâhe illallâh kelimesinin hakikatlerine inanmak, 78

la ma b'de illa hü, 27

la maksûde illa hü, 27

la yuhûf, 25

Laḫza-i celâ, 69; 73

Lâhika Mekâmları, 19

lâik cümhuriyet, 118

lâik kelimesinin manasının bîharat kalmak olduğu, 118

Lâilîk, 118

Lâsîyenalar, 21

Latîf, 74

Latîf Nûkâter, 23

latîfe, 49

Len'alar, 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119

Lem'at, 21

Levh-i mahfûz, 32; 41; 50; 98

Levh-i mahfûz'un cihvleri, 32

Levh-i mahfûzlar, 98

Levh-i mahv ve isbâk, 41; 98

lezze, 37; 82

Lezzet almak, 47

lezze-i mukaddese, 37; 73

lezzezin bekâsının lezzetlenen daha lezzet olduğu, 114

lezzeletlerden zevkeleştirmek için cismanîyet ilâhî, 115

Lokman suresi 34. ayet, 34

lûmmet-i şeytanîye, 59

lûmûf, 74

M

Mâbud-i mutlak, 44; 63

maddet, 71

Maddet ve Ezcliyet, 38

maddet ve maddelerin hareketinin ezeli olması cihet, 38

maddetci felsefe, 112

Maddeciler, 58

maddeden mücerret, 70

Maddenin ezeli olup olmadığı hususu, 38

maddenin her an değişen bir hareket ve sükuna sahip olduğu, 38

Madî mucizesi, 93

madî ve manevî gıdalar, 55

madî ve manevî müsbetle bakarak çok şiddetli elem dünyası, 55

madî yön, 50

maharet, 119

Mahabb-i ezeli, 57

mahabbet, 94

mahabbetini her bir eden, 73

mahabbetini her harman olduğu, 111

mâhûn, 51

mâhûn ilme tâbi değildir, 51

mâhûn zâti ve harîr vücûdu, 52

manâ-i harfî, 44; 98; 106; 114

Manâ-i ismî, 44; 98; 106; 114

Mançur ve Moğol, 112

manevî bir celhemem, 94

manevî bir icma ve ittifak, 58

manevî bir şifket gibi her bir talebenin kazandığı sevgilerin değerinin de sevgi değerine yazılması, 24

manevî mülevvât, 92

manevî pols, 101

manevî tevâtüt, 29

manevî ve ilmi bir vücûda girmek, 114

manevî yön, 50

manîk, 102

marifet, 25; 59; 99

marifetli burhanları, 43

Mart, 17; 20

masiyet, 86

mâsûmlar, 108

masûmlara karşı büyük bir vicdansızlık, 58

Mayıs-ı lâyezeli, 57

Mayıs-ı lâyezeli, 63

Mayıs, 18; 19

mâzi, 52

mâzulunlara büyük bir merhametsizlik, 58

Me'âc, 112

Mecmûatü'l-ahzâb, 23

meccusî, 82

Mecusîlerin âleminin sönmüş, 92

Mecusîler, 104

Mecusîlik, 103

medent kanunları, 103

medeniyet, 103

medeniyet dünyasına rehberler, 90

medeniyetin sefâhâtı, 108

medn, 91

medrese, 26

medrese içinde hakikate daha kısa bir yol, 26

Medrese-i Nurîye, 25

Medrese-i Yussufîye, 25

Medresetü'l-zehra, 17; 19

medynîmlük, 60

Mebdî hakkındaki hadislerin ilâde ettikleri mana, 112

Mebdî'nin Risale-i Nur'u ise bir program olarak neşir ve tatbik edeceği, 112

Mebdî'nin üç vazifesi olduğu, 112

mekân, 69

mekândan, kayıd ve imkândan ve bütün noksanlardan münezze ve mücerret olan bir varlık, 70

Mekke, 25

Mekmûlâtü'n-nur, 23

Mekûbân, 18; 19; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 41; 42; 46; 47; 48; 49; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 66; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 84; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117

melâk hayatı gibi bir hayat, 56

melâkler, 42; 44; 85

melâkler latîf ve nurânî cisimlerdir, 58

melâkler mükerrem kullar olup emirlerle mülahazeleri yoktur, 58

melâkler ve ruhanî varlıkların vücûdu, 58

Melâkelerde tenâkûf olup her birinin sabit bir makam ve rütbesi olduğu, 58

melâkelerin bîneği, 58

melâkelerin varlığına iman, insanın sosyal ve psikolojik hayatına geçitli mîspet tesirleri, 58

melâkât, 51

melâkât cihet, 39; 94

melâkât-i bîhar, 58

- melek-i cibal, 58
melek-i emiar, 58
memnun olmak, 42
menmuniyet-i mukaddese, 37, 73
merhanet, 108
meken-i tokad, 103
Mesnevi-i Nuriye, 21
Mesnevi, 18; 24; 25; 26; 27; 29; 32; 33; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 116; 117
mesur olmak, 42
meşet-i ilahiye, 49
meşruiyet, 21; 118
Meşruiyet ve Cumhuriyet, 118
meşruiyet ve cumhuriyet milletin hakımıyetidir, 119
Meşruiyet yönetimi, 118
meşruiyetin günahları, 118
Meşşayyun, 58
meyve, 118
mervudî, 48; 71
mervudîdan göyden aleme ve ilminden kudrete geçmeleri, 98
mervudîdan hal ve kâil lisan ile yaptıkları teşbihaller, 67
mervudîdan Sultani, 83
Mevlîd de yer alan "miraç" bahsi, 94
mevsuf, 74; 75
meznu, 111
Meydan Larousse, 17
meydan, 51; 52
Meyre Risalesi, 23
Mezhepler, 104
mezhepler ne kadar bütü da olsalar içlerinde ukde-i hayatiyesi hükümünde bir hak ve hakikatin bulunduğu, 104
midenin rızık, 55
Miftâhu'l-iman, 23
Miftâh, 58
milyas, 109
Millet Meclisi, 18; 117; 118
Millet Meclisi'nin oluşturacak olanların içlerinde hürriyet ve vahudî gibi çeşitli din sahiplerinin bulunabileceği, 118
milletle sadakat, 119
milletin hakımıyeti, 119
milletvekillerinin görevi, 118
milleti kurtuluş hareketinin meşruiyeti, 18
Miracın bir kaç dakikada olması, 41
miracının gölgesi, 99
miracda Allah'ın ru'yetine mazhar olan Hz. Peygamber, 116
misal âlemi, 40
misaller, 97
mizan, 76
Moğol, 112
mûazaza, 96
Muavvye, 105
Much, 63
mucize, 88; 91; 92
mucize ve kerâmetlerin Allah'ın ilham ve bildirmesine dayanması, 34
mucizeler, 22; 90; 91; 92; 93; 94
mucizeler apâkı ve âkıl ihtiyarını elinden alacak bir şekilde cereyan ettirmişler, 92
mucizeler seyrekle ve nadir olarak verilmiştir, 77
mucizelerden hasıl olan ilhamlar, 92
Mucizelerin Gaye ve Hikmeti, 92
mucizelerin vücüd ve vukulan, 92
Mugayyeh-i Hams, 34
muhabbet, 38; 45; 57; 73; 81; 106; 107; 114
Muhakemat, 21; 24; 27; 30; 31; 38; 39; 44; 53; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 70; 73; 77; 80; 82; 88; 89; 90; 92; 93; 95; 97; 101; 102; 103; 104; 110; 113; 114; 115; 116; 118
muhâ, 38; 73; 77; 113
muhallî esas tutmak, 96
Muhammed, 17; 49; 89
Muhammed Mevlîd âdında nurânî bir zâ, 112
Muhammed Onun eşiğidir, 89
Muhammedî'l-enin, 88
Muhasas, 71
Muhidîn Arâbi, 33
muhkemat, 30
Muhşin, 69
Muhşin Abdullahmid, 20
Muhşî, 69; 71
mukaddes, 82
mukaddes kitaplar, 94
mukârat, 40
mukataa harfeti, 33; 97
Munâ, 69; 71
muvazın irâdeden tahallülü, 52
Musavvir, 67; 75
musibet, 53; 54
Musibet gibi görünen hastalıklar, 54
musibetler, 108
Mustâfa Kemal, 18
Mutezile, 26; 39; 49; 51; 52; 53; 85; 86; 97; 104; 106
Mutezile imanları, 53; 106
Mutezile, Cahıye, Hariciyye, 106
mutlak kâfir ve inkâr, 102
mutlak olan ilim ve kudret, 68
mutlak yokluğa giremeyeceği dair bir delil de yine insanın kendisidir, 114
mutlak yokluk, 114
Mutlak yoktan var etmeyi ve mutlak varıdan yok etmeyi insan aldının anlayamamasının sebebi, 64
muvazene, 76

- mutlâğat, 71
mücehiz imanlar, 29
müçahidler, 101
Mücesir-i hakiki, 44
Mücesirlerce ayet ve hadislere verilen farklı manaların söz konusu ayet ve hadislerin sâbitünü etkileneceği, 30
müftü Şâkir reddetken, 107
mükâfat, 51; 108
mükâlele sâfâ, 72
mükâlele-i Şühâdî, 31
mükemmel ulaşmak için tazellemek, 70
mülk, 51; 54
mülk ciheti, 39
mülüm, 27; 50; 80; 100
mülüm ve müslüman cihet, 60
mülümün cennette, cennet hayatının bir senesi bir saatine karşılık gelmeyen Allah'ın cennetini görecektir, 116
mülümün imanını artırmak, 93
Müminlerin medeniyeti, 81
Müminin, 52
Mün'im, 69; 72
Münacat, 23
münâğın kâifinden daha ferâ olduğu, 119
münâk, 54; 85; 107
münâk tükelsizdir, 107
münâklar, 57
münâkların müminlere birlikte yaşamasından dolayı imana yaklaşıp onu kabul etmesi daha kolaydır, 85
Münâkların sâfî ve ânî iki tabakası olduğu, 85
Münâzarât, 17; 18; 21; 25; 80; 84; 100; 102; 103; 104; 105; 117; 118; 119
münezzeh bir güzelliğin işaret ve cihetleri, 37
münâhîrlerin inkârını kırmak, 93
Münşî, 75
Mürce, 104
mürecih, 71
Mürâd, 65
mürâ, 100
mürşidîn ruhu ve kalbi bir aynadır, 100
müştî, 107
Müşebbebin sebeklere bağlayan meşet ve ilâhî irâdedir, 40
müşebbebin yokluğu dînyesi ihtimali, 40
müşebbeç, 52
müşebbeç, 39
müşemmâ, 67; 73; 75
müşemmâ (işinlendirilen şeyin kendisi), 75
Müşlûm, 30
Müşlûman, 82; 84; 102
müşlûman İslamiyet'ten çıksa ve dînini terk etse daha başka hiçbir peygamberi kabul edemez, 82
müşlûman neslinden gelen bir âkil ve fikri İslamiyet'ten tecrübi etse bile fıtrat ve vicdanı hiçbir zaman İslamiyet'ten vazgeçmez, 102
müşlûmanın her bir sıfatının İslamiyet'ten olması gerekmediği, 80
müşlûmanlar için çok zararı bir mesele, 60
müşlûmanlar İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğduğu gösterse, diğer din mensupları grup grup İslamiyet'e girerler, 102
müşlûmanların birbirleriyle karışarak fikirlerini birleştirmeleri, 47
müşlûmanların dine uymayan durumlarına bakıp, bunları değerlendirecek İslamiyet'e mâlemlerin büyük bir hata olduğu, 80
Müşlûmanların geri kalıp sebekleri ve bunları gidermenin çareleri, 21
müşlûmanların iltifetleri, 102
müşkâla, 97
Müşkelim, 65
müşkelimler, 31
müşşâbîh, 97
müşşâbîh ayetler, 77; 111
Müşşâbîh sıfatlar, 73
müşşâbîh sıfatlarda meccâzı mananın hakiki manayı ifade eden lafızla gösterilmesindeki hikmet, 73
müşşâbîhat, 73
mütevâtir, 92
mütevâtir bir'imana, 30
mütevâtir hadisler, 30
N
Nâfile, 91
nakl, 58
Nakş-ı Ezel, 38
naklî deliller, 88
Nakşibendîler, 100
namaz, 20; 24; 45; 46; 100; 104; 107; 119
namaz kulluğun esasları, 46
namaz sonunda tesbihat yapmak, 24
Namazdan sonra yapılan tesbihatların sırrı, 100
namazı tedlîl-ı erkan ile kılmak, 24
Namazın bütün ijtihâdeler fihrist ve örnek olduğu, 46
namazın çekirdekleri, 46
Namazın dinin direği olduğu, 46
namazın manası, 46
nâmus, 38; 58; 60
nazâr meslelerinde bedlîl ve herkesin ister istemez tasdik edeceği derecede bir açıklık yoktur, 77
nazım ile nesir arasında bir üslup, 96
nebaî ve hayranî kuvvetler, 82
Nebilere yüklenen risâlet ve teklîf yükünün çok ağır olduğu, 87
neblîlerin âhâretin varlığından haber vermesi, 110
neblîlerin gönderilmesi, 54
Nebîlerin varlığı ve getirdikleri teklîflerle çoğu insanların kâfir olup zarar görmesi, 87
nefis, 79; 81
nefis, his ve vehmin galebesi, 80

- nefsile mücahede, 54
nefs, 24; 27; 46; 50; 73; 99
nefs-i emmariye kurnu, 100
nefsi öldürmek, 99
nefsi tetekür, 43
nemru, 43
nevâis, 38
Nevzâi-şâk, 17
Nîkâk (Münâfıklık), 85
nikah, 115
nimet, 110
Nimretin devamının nimretin kendisinden daha
koynefil olduğu, 114
nimretlerin Allah'ın kudretinden çıktığını
düşünmek, 48
nimretlerin en büyüğü, 91
nimretlerin üstünde büyük bir nimet, 47
nisbi hakikatlerin ortaya çıkması, 53
niyet, 44; 45
Nokta, 21
nur, 39; 74
Nur Âlemının Bir Anıtları, 23
Nur Risaleleri'nin telif yılları, 20
Nur Risalelerinin telif edildiği dönem, 19
Nur şakirdi, 25
Nur talebelerinin üstadlarına yazdıkları mektuplar, 22
Nur rahlesi, 25
Nur'un İlk Kapsı, 23
nurânî bir tetekür, 56
nurânî bir vücut-ı haricî, 59
Nureddin, 23
Nuriye, 23
Nurs, 23
Nurs köyü, 17
Nübüvvet, 61; 87; 95
Nübüvveti delillerinin yüz binleri bulunduğ, 93
Nübüvvet mirası, 100; 105
Nübüvvet öncesi yıllar, 90
Nübüvveti tasdik ettirmek için ortaya çıkan
mucizeler, 93
Nübüvvetin ispatı, 88
Nübüvvetin ispatının ancak mucizeler ile sabit
olacağı, 91
Nübüvvetin kırk cüzünden birisi, 32

O

- okur yazıcı olmayan biri, 96
Ondördüncü Keşfa, 21
Onuncu Risale, 21
Orhan Bilgin, 17
oruç, 22; 46; 47

- Onuzbir Mart Olayı, 17; 21
Onuzüç Pencere, 23

Ö

- öldürme, 51
özlüklerle, cinlerle, hatta bazı büyük veliler ve
peygamberlerle konuşma, 60
ölüm, 22; 34; 51; 56; 63; 70; 81; 82; 98; 111
ölüm de hayat gibi yaralımsın ve nimettir, 56
ölüm ruhunu yokluğu değil ceset ile atıldığını
kesinleştirebilir, 60
ölüm ve ecelin mübtemn bırakıldığı, 34
ölümdeki acılığı hissedemeyen şehitlerin hayatı, 56
Ömrü, 75
önerme, 30
ört ve medenî kanunlar, 103
örtünmek, 32

P

- peygamber, 78; 88; 89
peygamber mucizeleri, 99
Peygamber İmza ve İskamı'yla inkâr eden, 84
Peygamber'in de nübüvvetine bir delil, 88
Peygamber'in duası, 110
Peygamber ile konuşma, 60
peygamberler, 67; 87; 102
peygamberlerden sonra insanları en faziletlileri,
105
Peygamberlerden sonra insanları en faziletlileri,
105
peygamberlere ve velilere Kur'an'ın telif ettiği
şekilde mühabbet, 114
peygamberlerin ilâhî ve amelde, usul ve esas
hükümlerinde itilak halinde oldukları, 87
peygamberlerin mezaristanı, 103
peygamberlerin mucizelerinde ilâhî gaye ve hilmet,
92
Peygamberlerin varlığı, 54
peygamberlerle konuşma, 60
peygamberlik iddiasında bulunup mucize
gösterenlerin gelip geçmesi, 88

R

- Rab, 72
rabla-i mek, 99
radio, 85
Radziler, 106
Radziler, 104
Radzilik, 107
Rahim, 23; 32; 55; 69; 73; 74
rahimiyet, 69
Rahman, 32; 69; 73
rahmaniyet, 69
Rahmet, 49; 55; 63; 94; 95; 110; 116
rahmet cıvısı, 55
rahmetin cıvıları, 47
Ramazan, 75

- Ramazan Kısas Şükür Risaleleri, 23

- rasahanelerde yağmurun vakitini tayin etmek, 35
reber, 93
resim, koku, benzeri şeyleri nakletmek, 92
resul, 89
Resulün gönderilmesine mutlak olmakla da
teklif altına girilmiş olur, 108
Resuldar, 21
Rezzak, 54; 55; 67; 69; 71
Rezzak ismi açığı gerektirmektedir, 54
Risale müellifinin de bir nur talebesi olduğu, 25
Risale-i Nur, 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 62;
112; 121
Risale-i Nur dememesin sebebi, 23
Risale-i Nur kâliyatının bir çeşidi, 21
Risale-i Nur okunan yerler, 25
Risale-i Nur'ların çeşitli parçalarının gösterdiği
kerâmetler, 24
Risale-i Nur'ların telif tarihleri, 20
Risale-i Nur'un örnekl bir esasına ihtiva ettiği
örnekler olduğu, 27
Risale-i Nur'un özü, 21
Risale-i Nur'un vazifesinin insanları köfür ve
dalâletten kurtarmak olduğu, 59
Risaleler iman hakikatlerini anlatma hususunda
bedelenlen yenileri yapılmıştır, 24
Risalelerin en mühim vazifesi, 24
Risalelerin telif tarihlerini gösteren bir cevvel, 19
risâlet, 87; 90; 91
risâlet zahmetleri, 87
riyazet, 99
Rok, 55
rûk bittirmeden ölenler rûksuzlukla değil, alıptıkları
bir âlemin terkinden doğan hastalıktan ölürlər,
55
rûk için çalışmak, 55
rûk insana, rûka muhtaç olan şeylerin ilâh ve
ma'bud olamayacağına göstermektedir, 55
rûka olan işihta ve arzu, 47
rûkan semeresi, 69
rûkalarını karıştırmaması, 67
rûkalarının zamanında ve ihtiyacları göre verilip
meydana gelmelerinde hiçbir zorluluğun
bulunmaması, 63
ru'ye, 94
Ru'yeullah, 116
rububiyet, 75; 94
Rububiyet-i mutlak, 95
rububiyetin büyüklüğünü göstermek, 39
rububiyet, 78
ruh, 20; 25; 26; 39; 41; 42; 44; 55; 57; 59; 60; 77;
79; 81; 90; 109; 113; 117
ruh baki kalır, 56
Ruh Çağırma, 60
ruh çağırma, 60
ruh çağırma seansları, 60
ruh halâtının her an değiştiği, 80
ruh kavimleri, 43

- ruh sıratı, 41
Ruh ve Cih çağırmanın mevcut olduğunu belirten
ayetler ve bunların açıklanması, 60

- ruhânî âlem, 40
ruhânî bir seyr ü siluk, 99
ruhânî hayat, 56
ruhânî salıhat, 106
ruhânî varlıkların vücudu, 58
ruhânî ve fikrî yitkiler, 109
ruhânî, mahiyet-i mücerred, 58
ruhânîler, 103; 112
ruhbanı taklit, 103
ruhî yükselmelerle yapılan konuşmalar, 60
ruh-kamun münaşebesi, 60
ruhlar âlemi, 41
ruhların cesetlere gelmesi, 110
Ruhları konuşma, 60
ruhşak, 105
ruhları his ve şuur kadınırsa bir kamun çekimini
alacaktır, 60
Ruhu bedenine galip olan velilerin iş ve filleri, 41
ruhun tenâ bulunması, 56
ruhun kesinlikle baki olduğu, 60
ruhun zamanla kaybolmadığı, 60
Rumeli, 18
Rumuz, 21
Rusya, 18
rûya, 32; 41
Rûya-i sââda, 32
rûya-i sââda kökü ruhlar ve şeytan Peygamber
suretine giremez, 60
rûzgarlar, 67

S

- S.T.G., 17; 23; 24; 25; 26; 27; 33; 34; 62; 78; 79;
80; 81; 91; 95; 98; 99; 100; 101; 112; 113;
117
sââdet ve şekâvetle giden iki yol, 41
sââdet-i ebediye, 89
saa, 83
sââda, 24; 25; 46
sââkade Nur daireesine girenlerin imanla kabre
gireceği, 24
sââd-i azîme, 107
sââk Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine
ve cennet ehli olacakları, 25
Sââk rüyalar, 32; 41
sahabe, 29; 30; 101; 105
sahabe-i kiram, 117
sahabenin büyük velilerden daha büyük
olmalarının sırrı, 105
Saâd Nursi'nin Hayatı ve Eserleri, 17
sâile, 65
sâile (sevki), 32
sâlahat, 119
sâlak, 91

- salavat, 91
 Sâlih amel, 101
 salınam, 105; 117
 Samed, 65; 66; 69
 Sani (Yaratıcı), 38
 Sani-i züccal, 65
 Sarf ilmi, 51
 Sâfî mezhberi, 96
 sarf, 105
 sayısız ilâhların ismi, 62
 sebebin ayrı, müsebbebin ayrı kadri, 52
 sebebin yoluğu farz edilişse müsebbebin de yoluğunu farz etmek lâzım gelir, 52
 sebepler, 39; 61; 65; 71; 81
 sebepler âhirette tamamen ortadan kalkacaktır, 39
 sebepler hesabına bakmak, 44
 sebepler şifâ, 68
 sebeplerden dolayı insanların musibet ve hastalıklarda çekme etmeye hakları yoktur, 54
 sebeplere değer verenleri aldatan şeylerden biri, 40
 sebeplerin arındaki hikmetleri göremeyen insanlar, 58
 sebeplerin insanın önüne çıp sarfı olayları onlar yapıyor gibi gözükmeleri, 68
 sebeplerin meydana getirildi bütün eserler, 71
 sebeplerin yaratıcı olabileceği görüşü, 39
 sebeplerin, sebep oldukları şeylere hükümler olamayacağı, 40
 secde, 84
 sedam, 91
 Semî, 69; 70; 72
 semî (işitme), 42
 Semî ve Basar, 72
 semââ, 56; 58
 semâî kitaplar, 92; 110
 Semâî musibetler, 108
 Semî, 65
 senâ, 91
 sermedî, 70; 109; 114
 sermedî bir hayatı taşıyan zât, 72
 sermedî bir vücudun gölgesini taşımak, 114
 sermedî ve mukaddes bir cennet, 37
 ses, 92
 ses, resin, koku, benzeri şeyleri nakletmek, 92
 Setâr, 74
 sevap, 51
 sevap ve ikhâm sebehi, 51
 sevgi, 45; 47; 110
 Sevgi ve Şekâ, 57
 sevgisini başka yerlere sarf etme, 57
 sevk-i taatî, 32
 sermek, 42
 seyr ü sülûk, 99
 seyr ü sülûk, 27
 seyyat, 49; 52
 Seyyid Nur Muhammed, 23
 Şihriyâ, 18
 şifâ, 67; 69; 74; 94
 şifâ-i ayıbye, 69
 şifâ-i ezeli âlemi, 74
 şifâ-i gayriye, 69
 şifân kemâlî, 64
 şifâlar, 64; 70
 şifâdan değişme ve yenilenme, ziyade ve noksan olmaya kabiliyetleri yoktur, 70
 şifâların kâinatı tezâhürleri, 72
 şifâların tecellisi, 67
 Şifn, 105
 şifir, 92
 şifir sıraları, 92
 Şike-i Tasdik-i Gâib, 22
 şike-i terid, 76
 Şinek gibi küçük şeylerden misal verilmesinin sebepleri, 95
 şinir, 42
 sınırsız bir mâde, 71
 sınırsız bir kadret, 62
 sır, 42; 79
 Sirâcu'n-nur, 23
 şiret, 93
 şiret, 73
 siyasî, 105; 118
 siyasî yoluyla hareket edip hükümları sahip olunduktan sonra başka ve zor yolunu kullanarak insanları İslâmî yaşatmaya ve kâlpelerini ıslaha çıkarma, 119
 siyasenin dine âlet ve hizmetçi olması, siyasî imkânların din için kullanılması gerektiği, 119
 siyasî istidat, 104
 siyasî ve ikisatî meseler, 118
 sonsuz bir ilm, 62
 sonsuz bir kemâl şubhi, 57
 sosyal hayat, 102; 111
 sosyal hayatı hem kendine hem başkalarına zehir etme, 82
 sosyal hayatın terakki için lâzım olan örnekleri insanlığına göstermek, 92
 sosyalistik, 112
 sosyolojik ve psikolojik yönden fakir-zengin dengisini sağlamak, 46
 Söğüt, 18; 19; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 81; 82; 83; 84; 87; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116
 su, 43; 46; 54
 subûti sıralar, 69; 70
 su-i ihtiyar, 53
 Sultan Rısgal, 18
 Sultan-e ezeli, 56
 suretlerde zikredilen maksat ve mühim kussalar, 96
 susuz, 54
 Süfyan, 77

- Süfyan ve Mehdî hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana, 112
 Süfyan'ın şâh-ı manevvîsi olan münâhiklik cırayan, 112
 sıkun, 64
 sükûfî terâvî, 29; 30
 sünnet, 90; 91; 100
 sünnete itiba, 113
 sünnete uyma, 24
 Sünnete uymayı terk eden haddî Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i beyte haddî dost da olmaz, 106
 sünnet-i senyye, 104
 sünneti senyye, 106
 Sünnet-i Senyye Risalesi, 23
 sünnetin her cihette muhafaza ve sünnete tam manasıyla uyması gerekenler, 106
 Sünnet, 21; 23; 32
 sürtü-mukaddes, 73
 Şâfî, 54
 Şâfî ismi hasıl olduğu, 54
 Şâfî, 67
 Şâh-i Nakşibend, 100
 şâh-ı velayet, 107
 Şâhiner, 17; 18; 19; 20
 şâhî farzlar, 91
 şâka, 65
 şâka (şenk), 32
 Şam, 18; 21
 şâpa giymenin küfür olarak nitelendirilmesinin sebebi, 84
 Şark umrünü vazîfesi, 19
 Şark kâinatı ile ilâh olması kâinat fesada uğrattı (el-Ebhiyâ 21/22) ayet, 67
 Şer'î, 69
 Şer'î'nin kemâlî, 64
 Şerîr, 112
 Şerîr, 91
 Şekâat, 113
 Şekate mazharıyet, 113
 Şekâat şerhlerindeki şekillenmeler, 41
 Şekâat, 57
 Şekâat, 24; 32; 55; 73; 110
 Şekâat karşılık istenmez, 57
 Şekâatî bir nokat, 24
 Şekîl, 56; 108
 Şekvet, 42; 68
 Şekün yakânın hükümünü izale etmeyeceği, 84
 Şekva, 58
 Şemne, 21
 Şer, 42; 53
 Şer âleminin nizam kanunlarına muhâlifin, 86
 Şer tahribâtı neyinden olduğu için ilâhların mevcud bir ihtidâr ve fâil bir icad olması lâzım değildir, 53
 Şer, gıfânlık ve noksanlar, 53
 Şerî hürriyet kılcı, 117
 Şerî hürriyet taşıyan dindar bir cumhuriyetin resimleri, 117
 Şeriat, 24; 37; 38; 84; 88; 90; 93; 94; 95; 102; 105
 Şeriat geçeresinde ve teşbihsinde kalmak şartıyla Âşâ'nın baştan, İslamiyet'in talifini açacak yalnız meşrûriyet ve hürriyetin, 118
 Şeriat çizgisi, 107
 Şeriat hakikatleri muhâlif olan şeylerin, meşrûriyetle de ters düşüğü, 118
 Şeriat şahidini inkâr ve yalanlama, 102
 Şeriatı taraftar olmayan fakat Allah, âhiret ve peygamber imanı taşıyanlar, 80
 Şeriatî inisiyati emneninin, inkâr etmek namasına geçmeyeceği, 118
 Şeriatî icra ve tabîk, 112
 Şeriatın bin kısmından bir kısmının siyasete taalluk etmesi, 118
 Şeriatın emarelere göre hükmedip hatıra illet olmayan zahiri sebepleri illet yerine kabul etmesi, 84
 Şeriatın tesirini, ıcrasını temin edecek bir makam ve şahip, 88
 Şeriatın vücudu hakkında bir delil ve bu delilden çıkan bir ihtimal bile yoktur, 68
 Şeriat sebebiyet veren şeytan, 103
 Şeriat yaratıcı, 103
 Şerî işleri şur şahid bir perdenin bulunması, 59
 Şerre sebep olma, 49
 Şer-i malz, 42; 53
 Şer'in başka bir ilâhın eseri olduğu, 104
 Şer'in vücudunun çok hayırlı neticelere bir başlangıç olduğu, 53
 Şer'in yaratılması, 53; 86
 Şerk, 73
 Şerk-i mukaddes, 73
 Şerh Mehmûd Celâli, 17
 Şerh Muhammed Küfreî, 17
 Şerh Saîd, 19
 Şerhihsanlık, 107
 Şeytan, 42; 46; 103
 Şeytan'ın kalbinde marifet yoktur, 59
 Şeytanı yardım eden cinler, 60
 Şeytanı devamlı şüphe ve vesvese vermesi, 81
 Şeytanın varlığını pek çok hayırlı neticeleri ve insanın mukemmeliğe ulaşmasına sebep olacak tarafları bulunduğu, 59
 Şeytanı yolunu takip edenleri, 53
 Şeytanla geçen bir minazara, 96
 Şeytanlar, 59
 Şeytanların varlığından insanların göğüsünün keifre girmeleri, 59
 Şeytanların yaratılması, 54
 Şeytanlarla muharabe, 54
 Şia, 104; 106; 107
 Şiâ'nın en mutadil ve en sınırsız, 107

- şifelerin müfritleri, 107
şirk, 44; 66; 67; 68; 82
şirk ve küfür ehliline karşı kâinat kuzmakta, 68
şirk, her bir mahbûkân hakkında, şerfine ve hayşetine bir tecavüzdür, 68
şirkân Muhâıl Oluşu, 68
şirkte sonsuz müşküller vardır, 68
Şuâat, 21
Şuâat, 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 41; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 75; 77; 78; 79; 81; 82; 84; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 100; 101; 102; 103; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118
şuhuda yakın bir iman-ı yakîn, 27
şuhudat, 100
şühâ, 21
şühân, 42; 64; 97
şühânî, 43; 94
şühânet-zâkiye, 75
şuur, 49
şuur sahîbi ve konuşmasını bilenler, 89
Şükran Vâhidde, 20
şükre-i fırfır, 47
şükûr, 31; 35; 38; 42; 46; 47; 48
şükûr ve hamlelerde safî ve halis bir tevhid, 47
şükûrsüzlük, 47

tahribat, 49

tahsis, 65

tahtid doğuran ilmi istihlâk, 104

tahtidî iman sahiplerinden za'if olanları tahkiye, 99

tahtidî imanın şühânetine çabukça yenilebildiği, 79

Tarihçe, 17; 18; 19; 20; 118

Tarihçe-i Hayat, 21; 22

Tarihât, 99

Tarihât ühl, 99

Tarihât virdleri, 101

Tarihât yoluna girmekten hakikate geçiren ve bilimsel gereken âli ilmlere âlet ilimleri'ni okumadan ulaşturan kısa bir yol, 26

Tarihâtta şühâk eden avam, 99

Tarihâtın daha yâhsak bir velayet yolu, 26

Tasarruf, 51; 54

Tasarruf, 25; 27; 99; 121

Tasarruf meyvedir, İslâm'ın hakikatleri ise gıda hükmündedir, 100

Tasarruf ve keilâhların yolu, 61

Tasarrufluz cennete giden pek çoktur, 100

Tasavvur, 31; 84; 99; 100

Tasdik, 31; 84

Tasdikî bulunan fakat vîcedân ızan olmayan, 82

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

Tasdik, 31; 84

ulûhiyet tezâhürsüz olmanız, 87

ulûhiyet ve yaratmanın kendine mahsus olduğuna Allah da şehâdet etmektedir, 68

ulûhiyetle âli mücerret hakikatler, 97

ulûhiyet inkâr eden bir cereyan, 112

ulûhiyetin izzet ve azamet, 54

umûmî dâim, 114

Urfa, 20

Urfa Ulû Camii, 20

uyku, 32; 40

uzay, 40

Ü

üç halife, 107

üç kuşve, 42

üçüncü Said derresi, 19

ülfe, 40

ümmî, 74

ümme mürtakib vazifesini görecek ve onlara rehberlik edecek zâhir, 106

V

Vaad, 113

vâadi yapmamak ya bilgisizlikten veya güç yetirememektendir, 113

Vâcib, 97

Vâcib-ü vîced, 65

Vâcib-ü vîced, 26; 29; 44; 62; 69; 70; 75

Vâcib-ü vîced olan Allâh, 29

Vâcib-ü vîced'u mümkinâta kıyas etmek büyük bir hatadır, 104

Vâcib-ü vîced'un kusî mahiyeti, 29

Vâdai, 66; 97

vâdai ve tevhid sırrı, 66

vâdai keşfete isnat etmek, 66

vâdai özel olarak sunma, 95

vâdai vîced, 29; 101

Vâdai vîced meselesini şimdiki insanlara özelikle gâfil ve seşepeler için dâim avama teklîm emrinin büyük zararı vereceği, 101

vâdide kolaylık, göklük ve şirkte ise sonsuz müşküller vardır, 68

Vâhid, 60; 65; 76

Vâhid ancak vâhidten sudur eder, 66

Vâhid-i Ehad, 65

vâhid-i kıyas, 43; 83

vâhid-i 66

vâhid-i 66 gösterme, 95

vâhi, 31; 32; 64; 72

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i sarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

Vahy-i zarfî, 31

- ve Tabiat Kanunları, 38
- Vedûd, 32
- Vehabîler, 104; 107
- Vehabîliğin kökünün Hanefîler'e kadar uzandığı, 107
- Vehabîlik, 107
- vehim, 79; 81; 85
- vehmî bir mesnûf, 74
- velâyet, 100
- velâyet derecesi, 27
- velâyet mürimnin cemnetini genişletir, 100
- velâyet-i kibrâ, 105
- Velâyet alâdesi, 103
- velî, 47; 101
- velîler, 60; 107
- velîler ve peygamberlerle konuşma, 60
- velîlere Kur'an'ın tarif ettiği şekilde muhabbet, 114
- velîlerin çoğunluğunun Hz. Ali'yi şah-ı velâyet gördükleri, 107
- Velîlerin iman esaslarında birleşikleri hâlde keşfîyatlarında farklılık arzetmeleri, 100
- Velîlerin isnâ-î âzamının ayrı ayrı olması, 76
- verdiği sözden dönmek, 113
- vesvese, 46; 81; 104
- vesveselerin hâlin hakikatlere ve kalbe bir zararı yoktur, 46
- vicdan, 42; 51; 64; 65; 78; 82; 85; 87; 102; 113; 114; 116; 119
- vicdana tecellî, 74
- Vicdan-ı Beger ve Fırat Delili, 65
- vicdanî bir yola imanın şüphesi ve vesvesesi mertebesine çıkmak, 99
- vicdanî hüriyet, 118
- vicdanî ve aklî olan imânî hükümler, 45; 80
- vicdanın gözü daima açıktır, 65
- vicûd, 45; 53
- vicûd dairyesinden çıkan herhangî bir şey, 98
- vicûd tabakalarının en esassî, en kuvvetli ve en mukemmeli, 70
- vicûd tabakalarının en esassîsi, en kuvvetlisi, en mukemmeli, 29
- Vicûd var olan bir ilâhî ister, bir sebebe dayanır, 53
- vicûd-i hâricî, 29; 51; 59; 60
- vicûd-i ilnî, 114
- Vicûd-i Zihni ve Hâricî, 29
- Vicûdun, cehennemde bile olsa yokluktan daha hayırlı olduğu, 116
- Y**
- yağmur, 33; 34; 93
- yağmurun yağmasının bir kaideye bağlanarak ne zaman yağacağını belli olmasının imkânı, 34
- Yahudi, 26; 33; 82; 118
- Yahudi milleti hayal sermede ve dünyaya tapmada ifrat etmişler, 103
- Yahudiler, 103
- Yahudilik, 103
- yakaza, 40; 41
- yakînî olup hükâm bulunmayan, 82
- yakınlarla ilişkileri kesme, 85
- yalan, 88; 105
- yalancı şahitlikte bulunma, 85
- yalancılık, 116
- Yalnız ruhla değil ceselle birlikte gerçekleşen miraç, 94
- Yaradıcı tanımak, 41
- Yaratılma, 51
- Yaratım tecrübe ve imtihanın olamayacağı, 42
- Yaratıcı ile insan nefsî arasında bir 'yakınlık' ve 'uzaklık' bulunduğu, 44
- Yaratıcının bir ve müsbet olduğu, 67
- Yaratıcının birliğine şahitlerden ilâh, 66
- Yaratıcının fililerinin ve isimlerinin güzelliği, 74
- Yaratıcının gördüğünü elemanıyla almayacak derecede büyük günah işleme, 85
- Yaratıcının hayal ve varlığı resimlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir, 87
- Yaratıcının hikmeti ve filletindeki kusursuzluk, 88
- Yaratıcının irâde ve hikmetini ispat, 64
- Yaratıcının tevhidine işaret, 66
- Yaratıcının zâhîna, fiil, sîla ve isimlerinde noksanlık ve kusur olmadığı ilân, 64
- Yaratıcıya en mukemmeli işadeti sunan, 89
- Yaratıcıyı tanımak, 45; 78
- Yaratılışın hayr-ı cismanîsiz olmayacağı, 113
- Yaratılıştaki hayr asıl ve kâilî, şer ise cûzî ve vehedîr, 53
- Yaratılıştaki hikmetler, 110
- Yaratılışın ilâhî sıfatlar ile muvazene hakkına sahip değildirler, 74
- Yaratılışın sıfatlarına benzemeyen hâdîs bir muhabbe, 57
- Yaratılma, 53; 54; 65; 73; 114
- Yaratılma (Teksîr), 72
- Yaratılma fiil, 73
- Yaratılma fiilinde vasıta bulunmadığı, 72
- Yasaklama, 102
- Yağ-kuru her şey Kur'an'ın içinde bulunur, 99
- yağ, 40
- Ye'cüc ve Me'cüc, 112
- yed (el), 73
- yedi renk, 66; 74
- yedi sîla, 70
- yedi sıfatın biri ve bir yünde birincisi, 71
- Yeknesaklık perdesi, 40
- Yemek, 88; 115
- Yeni Ansiklopedi, 20
- Yeni Sâid, 20
- Yeni Sâid dervesi, 20
- yer, 68
- Yerkürenin basır meydanının geçirdiğini oluşturdığı, 113
- yerüzü, 67

- Yerim üç fırka, 104
- Yezdan, 103
- Yezil, 117
- Yıldız, 58; 64; 78
- Yirmüçüncü Söz, 23
- Yirmüçüncü Mayıs 1960 ihtilali, 20
- yok etme, 114
- yok etme (mevâhik), 53
- Yokluğu gittikleri sanılan eşya Kudret dairyesinden ilmin dairyesine, şiddetle gıpta, fenâdan bekâya geçmektedir, 114
- Yokluğu gittikleri zamandaki kelime ve düşünceleri gelip geçici şeyler yokluğa gümnektedir, 114
- Yoktan bir vücûdun verilmesi, 64
- Yönetsel olan kimselerin içki içip namazı terk etmesi, ve Allah'ın bazı emirlerine uymaması, 119
- Yöneticiler ve Özelliği, 119
- Yöneticiler için din şarhı aramama, 119
- Yönetim seriatı muhalif olsa bile, şeriatın bir kısmından bir kısmının siyasete riailik etmesi sebebiyle, o kısmın immalıyle şeriatın imnâli olamayacağı, 118
- Yönetimde istibdat ve baslının insanlığa yaksınmayıp bir hayranlık emaresi olduğu, 117
- Yüce bir cennat sahibinin bizzat kendi gözüyle ve başkaları vasıtasıyla cennatını ve güzelliğini incelemelerini görmek istediği, 109
- Yüce ruhlarla aşgıllık ruhların birbirinden ayrılmaları, 101
- Yüce yaratıcının sonsuz rahmetini bellîli ölçüde tarabilmek, 29
- Yüzü eğilî eden esasların ayrı olması, 67
- Z**
- zahîr çirkinlik, 59
- zahîr sebeplerin âhirette ortadan kaldırılacağı, 110
- zahîr vücûd, 98
- Zâhiryyun, 27
- zaman, 41; 59; 63; 69; 98
- zaman genişlemesi, 60
- zaman tarikat zaman olmayıp iman kurama zamandır, 100
- zaman ve mekân değişmesiyle değişen ferî meselelerde yeni hüküm ve esaslar koyan, 95
- zaman ve mekân tesiriyle hâdîs salınamaz dönüşünce istibdatın bir parça hayal bulduğu, 117
- zaman ve mekânla mukayye olmayan, 59
- zamanın 'şahs-ı manevî zamanı' olduğu, 24
- zamanın değişmesi, 84
- zamanın değişmesi ferî meselelerin de değişmesinin tabîi bulunacağı, 87
- zamanın hareketlerin bir rengi veya şerhî hâlinde olduğu, 41
- zamanın müsâit saykısı, 98
- zamanla kayıtlı olmayan ruhun dairesi, 41
- zaruriyat-ı dinîye, 78
- zâ, 94
- Zâ-i akdes, 69; 70; 73
- Zâ-i hayr-ı kâfiyyun, 42; 63; 70
- Zâif Sâifler, 70
- Zâir-ı vâhibu'l-vücûd, 65
- Zâir-ı zülcedâl, 57
- zâin kemâlî, 64
- Zebur, 90
- zebrî bir yılan, 110
- Zehre, 21
- Zehre'nin Zeyhî, 21
- zekâ, 112
- zekâî, 46
- Zemâşger, 106
- Zerre, 21; 37; 65; 76; 78
- zerreler, 113
- Zeydîler, 107
- Zeyhî-i Habbe, 21
- Zeyhî-i Kâre, 21
- Zeyne'l-ahdîr, 24
- zîcether bir cîve-i Hayat-ı sermedî, 60
- zihayal bir kâmun-ı emr, 59
- zihne gelen bir fikrin geçirdiği safhalar, 31
- zihir, 48; 94; 95
- zihir âlemi, 74
- Zikir ve Teshât, 100
- zikreden, 100
- zihir-i hafî, 100
- ziller ve meskenet lokadı, 103
- zina, 85
- zâşur bir âşine-i isnâ-i Hayr, 59
- zulûlât, 23
- zulûmün kemeli, 104
- Zühre, 21
- Zühre'dü'n-Nur, 23
- zümme bağlama, 84

Bu kitap;

Microsoft Word-95 kelime işlen programıyla;

Meinde 10, dipnotlar ve dizinde 8 punto GramondTürk fontu kullanılarak;

11x19 cm yarı alanında, 792 dipnot, 3715 pragraf, 7777 satır, 53809 kelime, 328033 harf'ten oluşmuştur.

